

مجلس ادارت

- ۱۔ پروفیسر نذیر احمد، علی گڑھ
- ۲۔ مولانا سید محمد رابع ندوی، لکھنؤ
- ۳۔ مولانا ابو محفوظ الکریم معصومی، کلکتہ
- ۴۔ پروفیسر مختار الدین احمد، علی گڑھ
- ۵۔ ضیاء الدین اصلاحی (مرتب)

معارف کا زر تعاون

ہندوستان میں سالانہ ۱۲۰ روپے فی شمارہ ۱۲ روپے

پاکستان میں سالانہ ۳۰۰ روپے

دیگر ممالک میں سالانہ

ہوائی ڈاک پچیس پونڈ یا چالیس ڈالر

بحری ڈاک نو پونڈ یا چودہ ڈالر

حافظ محمد یحییٰ، شیرستان بلڈنگ

پاکستان میں ترسیل زر کا پتہ:

بالتقابل ایس ایم کالج اسٹریٹ، روڈ، کراچی۔

☆ سالانہ چندہ کی رقم منی آرڈر یا بینک ڈرافٹ کے ذریعہ بھیجیں۔ بینک ڈرافٹ درج ذیل نام سے ہوائیں

DARUL MUSANNEFIN SHIBLI ACADEMY, AZAMGARH

☆ رسالہ ہر ماہ کے پہلے ہفتہ میں شائع ہوتا ہے، اگر کسی مہینہ کی ۲۰ تاریخ تک رسالہ نہ

پہنچے تو اس کی اطلاع اسی ماہ کی آخری تاریخ تک دفتر معارف میں ضرور پہنچ جانی

چاہئے، اس کے بعد رسالہ بھیجنا ممکن نہ ہو گا۔

☆ خط و کتابت کرتے وقت رسالہ کے لفافے پر درج خریداری نمبر کا حوالہ ضرور دیں۔

☆ معارف کی ایجنسی کم از کم پانچ پرچوں کی خریداری پر دی جائے گی۔

☆ کمیشن ۲۵ فیصد ہو گا۔ رقم پیشگی آنی چاہئے۔

چتر، چلیٹر، ایڈیٹر۔ ضیاء الدین اصلاحی نے معارف پریس میں تہیہ کردار المصنفین شیبلی اکیڈمی

اعظم گڑھ سے شائع کیا۔

جلد ۱۷۴ ماہ شوال المکرم ۱۴۲۵ھ مطابق ماہ دسمبر ۲۰۰۴ء عدد ۶

فہرست مضامین

لشذرات ل ضیاء الدین اصلاحی ۴۰۴-۴۰۲

مقالات

ل احادیث عاشوراء: ایک درایتی تجزیہ ل پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم مظہر صدیقی صاحب ۴۰۵-۴۲۱

ل صدیق اکبر۔ ایک مطالعہ ل ضیاء الدین اصلاحی ۴۲۲-۴۲۴

ل مسئلہ تحقیق اور فارسی ادب میں تحقیقی کاوشوں ل پروفیسر سید انوار احمد صاحب ۴۲۵-۴۵۵

کا ایک مجمل جائزہ

ل حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا ل جناب محمد معتمد عباسی آزاد صاحب ۴۵۶-۴۶۷

زمانہ ورود ہند، تاریخ کے آئینے میں

ل روداد و روزہ علامہ شبلی نعمانی، حیات و افکار ل حافظ عمیر الصدیق دریابادی ندوی ۴۶۸-۴۷۹

سمینار منعقدہ دار المصنفین شیبلی اکیڈمی، اعظم گڑھ

ل مطبوعات جدیدہ ۴۸۰ ع-ص

موازنہ انیس و دبیر کا جدید اڈیشن

از:- علامہ شبلی نعمانی

اردو کے مشہور و باکمال شاعر میر انیس کی شاعری پر ریویو، فصاحت و

بلاغت کے اصول کی تشریح، مرثیہ کی تاریخ، میر انیس کے بہترین مرثیوں کا انتخاب اور مرزا دبیر

سے ان کا موازنہ، اردو میں اپنے فن پر یہ پہلی کتاب ہے، اس کا محقق، کمپیوٹر سے کتابت شدہ،

خوب صورت اور جدید اڈیشن چھپ کر آ گیا ہے۔ قیمت: ۱۱۰ روپے

ای میل: email: shibli academy@rediffmail.com

☆☆☆

شذرات

ان صفحات میں دو مہینے سے دارالمصنفین شبلی اکیڈمی میں علامہ شبلی پر جس سمینار کا ذکر ہو رہا تھا، الحمد للہ وہ ریزیونی فرہنگی جمہوری اسلامی ایران کے اشتراک سے ۲۸ و ۲۹ نومبر کو بخیر و خوبی ہو گیا، اس میں ممتاز ارباب علم و قلم اور ادبا و محققین اور اسلامیات کے مشہور فضلا کو مدعو کیا گیا تھا جن میں سے اکثر و بیشتر نے دارالمصنفین کے اس فیصلے کی تحسین کرتے ہوئے اپنی شرکت کی منظوری دی تھی لیکن جیسا کہ عام سمیناروں میں بھی ہوتا ہے بعض حضرات عین وقت پر کسی واقعی عذر کی بنا پر شریک نہیں ہو پاتے، تاہم ایسے لوگوں نے ہمارے منتظمین کو بروقت خط لکھ کر یا ٹیلی فون کر کے مطلع فرمادیا تھا، اردو کے مشہور محقق جناب رشید حسن خاں کو دارالمصنفین آنے کا بڑا اشتیاق تھا مگر وہ عرصے سے بیمار ہیں، دعوت نامہ ملتے ہی انہوں نے معذرت کا خط لکھا، اردو کے نامور نقاد جناب شمس الرحمن فاروقی عین وقت پر اپنی صحت کی خرابی کی وجہ سے تشریف نہیں لاسکے تو ان کے عم زاد بھائی نے سمینار کے دوران ہی ان کا عذر پیش کیا، علی گڑھ کے بعض حضرات گاڑیوں کی تاخیر کی وجہ سے اسٹیشن سے واپس گئے، وہاں سے اور بعض دوسری جگہوں سے جو لوگ زحمت اٹھا کر اعظم گڑھ آ گئے تھے انہیں واپسی میں اسٹیشن پر کئی کئی گھنٹے انتظار کرنا پڑا، ان کو جو کلفت و زحمت ہوئی اس سے دارالمصنفین کے کارکن ابھی تک کرب و بے چینی محسوس کر رہے ہیں۔

کراچی سے جناب ابوسلمان شاہ جہاں پوری اور جناب سید علی اکبر رضوی کو اور ابو ظہبی سے مولانا ڈاکٹر تقی الدین کو سمینار میں تشریف لانے کی زحمت دی گئی تھی، اول الذکر کی معذرت پہلے ہی آ گئی تھی کہ ان کی بیٹی کا عقد ہے، ثانی الذکر کا ٹیلی فون ایک روز پہلے آیا کہ ویزا نہیں ملا اور موخر الذکر نے آخر آخر تک رابطہ قائم رکھا اور برابر سعی و کوشش میں رہے کہ یہاں آنے کی سبیل نکل آئے مگر شیخ زید سلطان الدہیان کی وفات سے پیدا شدہ پیچیدہ صورت مانع ہوئی، ہم نے اردو اداروں کے بعض سربراہوں کو بھی دعوت دی تھی، ایک ادارے سے خود علامہ شبلی کا ذمہ دارانہ تعلق رہا ہے، دوسرے ادارے تو حال کی پیداوار ہیں مگر ان لوگوں نے دعوت نامے کا جواب بھی دینے کی

زحمت نہیں کی حالاں کہ یہ اپنے کو اردو کا ٹھیکے دار سمجھتے ہیں ع اب کے رہنما کرے کوئی۔ مولانا تقی الدین کی طرف سے اعلان ہوا کہ سمینار کے مقالات کے مجموعے کی اشاعت کے لیے وہ چالیس ہزار روپے مرحمت فرمائیں گے، سفینۃ الہدایت ٹرسٹ دہلی کے سربراہ علامہ عقیل الغروی نے یہ مژدہ سنایا کہ موازنہ انیس و دبیر کا انگریزی ترجمہ ہو گیا ہے جو ایک ماہر انگریزی داں کے ملاحظے کے بعد آکسفورڈ سے شائع ہوگا جس کی ملکیت کا حق دارالمصنفین کو رہے یا اسے اس کی رائٹنگی ملے گی۔

دارالعلوم ندوۃ العلماء سے مولانا سید محمد رابع ندوی نے اپنے رفقا کے ساتھ تشریف لا کر مسند صدارت کو رونق بخشی اور تعاون بھی فرمایا، مولانا سعید الرحمن الاعظمی تشریف نہیں لائے لیکن ان کے نمائندے نے ان کا مقالہ پڑھا، مہمان خصوصی آقائی جلال تھلا اور سید حامد صاحب بھی تشریف نہیں لائے لیکن ان کی نوازش و کرم سے دارالمصنفین محروم نہیں رہا، سید صاحب نے معذرت بھی فرمائی، ڈاکٹر اشفاق احمد اعظمی علالت کی وجہ سے مقالہ نہیں پڑھ سکے، پروفیسر ریاض الرحمن خاں شروانی علی گڑھ کا مقالہ ڈاکٹر ظفر الاسلام اصلاحی نے پڑھا، ان کی بھی بڑی عنایت رہی، پروفیسر محسن عثمانی حیدرآباد عین وقت پر بیمار ہو گئے تھے مگر ان کا مقالہ آگیا تھا، کشمیر سے پروفیسر عبدالحق، دہلی سے علامہ عقیل الغروی، مولانا ذی شان ہدایتی، پروفیسر شعیب اعظمی، پروفیسر سید عبدالباقی، ڈاکٹر الطاف اعظمی اور مولانا عبدالمبین ندوی نے سمینار کی رونق بڑھائی، علی گڑھ سے پروفیسر عبدالحق، پروفیسر یسین مظہر صدیقی، ڈاکٹر ظفر الاسلام، ڈاکٹر ابوسفیان اصلاحی، ڈاکٹر جمشید ندوی اور بریلی سے جناب شمس بدایونی نے سمینار کو عزت بخشی تھی، بمبئی سے پروفیسر خورشید نعمانی اور محمد ایوب واقف اور الہ آباد سے پروفیسر عبدالقادر جعفری اور جناب عبدالقدیر ایڈوکیٹ اور گورکھ پور سے پروفیسر افغان اللہ خاں رونق افروز ہوئے تھے، راقم اور اس کے رفقا حافظ عمیر الصدیق ندوی، ڈاکٹر جاوید علی خاں، مولانا محمد عارف عمری، مولوی کلیم صفات اصلاحی اور ڈاکٹر الیاس الاعظمی نے بھی مقالے پڑھے، مقالوں پر بحث و گفتگو، ان کی بلند پایگی اور سامعین کی کثرت اور دل چسپی کی وجہ سے سمینار بہت کامیاب تھا اور تین چار روز تک دارالمصنفین میں بڑی چہل پہل رہی، مفصل رپورٹ اسی شمارے میں ملاحظہ فرمائیں۔

علامہ عقیل الغروی، مولانا ذی شان ہدایتی، پروفیسر عبدالحق اور پروفیسر یسین مظہر صدیقی

اور ڈاکٹر الطاف اعظمی سمینار پر چھائے وہ، ڈاکٹر ظفر الاسلام اصلاحی سمینار کے انتظامات، مقالات کی نشستوں اور ان کی سنگ و غیرہ کے لیے دوروز پہلے ہی آگئے تھے، سمینار کے دوران ان کی خاموش خدمت سب پر بھاری رہی، ڈاکٹر ظفر الاسلام اور ڈاکٹر جمشید ندوی سے بھی بڑی مدد ملی، دارالمصنفین کے نئے رفیق توقیر ندوی صاحب نے سمینار کو اڑھنا بچھونا بنالیا تھا، سمینار کی کامیابی ان کی پر خلوص جدوجہد کی مرہون منت ہے، دارالمصنفین کے تمام رفقا اور کارکنوں بالخصوص جناب عبدالمنان ہلالی، سید اکرام حسین صاحب نے شب و روز ایک کر کے سمینار کو کامیاب بنایا، ڈاکٹر افتخار احمد پرنسپل شبلی کالج اور ڈاکٹر نیاز احمد داودی پرنسپل شبلی انٹر کالج نے دارالمصنفین کو زیر باری سے بچانے کے لیے سیرۃ النبی کے سیکڑوں سٹ نکلوائے، پرنسپل شبلی کالج نے جناب اشتیاق احمد بلڈر کی مدد سے مہمانوں کی رہائش اور ضیافت کا بہتر سے بہتر انتظام کیا، شبلی کالج اور شبلی انٹر کالج کے اساتذہ و طلبہ نے بھی اپنے اپنے حصوں کا کام کیا، مسلم ایجوکیشنل سوسائٹی اعظم گڑھ کے صدر جناب ابوصالح انصاری اور سکریٹری جناب قمر رشید کا مکمل تعاون رہا، بمبئی سے جناب رضوان احمد فاروقی اور ماسٹر شمیم احمد نے مدد کی، بیرونی ملکوں کے بعض ہم درووں نے بھی دل چسپی لی، دارالمصنفین کے مقامی ارکان ڈاکٹر سلمان سلطان اور مرزا امتیاز بیگ کے مشورے اور تجربے کام آئے، بیرونی ارکان کی تائید و حمایت نے حوصلہ بخشا، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے، کارکنان دارالمصنفین تمام حضرات کے شکر گزار ہیں۔

دارالمصنفین کا حلقہ اثر اور دائرہ فیض بہت وسیع ہے، اس کے بہت سے مخلصین اور ہم درد اس طرح کے موقعوں پر یہاں آنے کے مشتاق ہوتے ہیں لیکن ہم نے پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ یہ سمینار محمد و پیانے پر ہو رہا ہے، تاہم اس کی وجہ سے انہیں اور بعض لوگوں کو مقالہ خوانی کی دعوت نہ ملنے سے اگر کچھ آزر دگی ہو تو وہ ہماری مجبوریوں کا خیال کر کے ہمیں معاف فرمادیں، اگر اللہ تعالیٰ نے پھر موقع دیا اور وسعت بخشی تو ہم اپنے کرم فرماؤں کو ضرور یاد کریں گے۔

☆☆☆

مقالات

احادیث عاشوراء: ایک درایتی تجزیہ

از: پروفیسر ڈاکٹر محمد نعیم مظہر صدیقی ☆

(۳)

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عہد نبوی میں صوم عاشوراء سے متعلق یعنی اس کے مسنون ہونے سے متعلق دو طرح کی احادیث ملتی ہیں بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ تین طرح کی احادیث ہیں اور ان تینوں طبقات حدیث میں سنت ہونے کا ذکر ضروری ہے، مگر اختیاری عنصر بھی پایا جاتا ہے، بیشتر احادیث میں یہ ذکر ملتا ہے کہ رمضان کی فرضیت کے بعد رسول اکرم صوم عاشوراء کا حکم نہیں دیا کرتے تھے جب کہ پہلے دیتے تھے، اس کے نتیجے میں جس کا جی چاہتا اس کا روزہ رکھتا اور جس کا جی نہ چاہتا نہ رکھتا، یہ اختیاری عمل صحابہ رسول اکرم کی اجازت کے سبب تھا جیسا کہ حدیث عایشہ میں ہے:

”فقال رسول اللہ ﷺ من شاء فليصمه ومن شاء فليفطر“ (مسلم-۱۱۶) ایسی احادیث تخریر کی تعداد غالباً سب سے زیادہ ہے اور ان کے سبب متعدد اکابر صحابہ کرام عاشوراء کا روزہ نہیں رکھا کرتے تھے، ان میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے بارے میں آتا ہے کہ عاشوراء کا روزہ نہیں رکھتے تھے، سوائے اس کے کہ وہ ان کے نقلی روزوں کے حساب میں آجائے: ”وكان عبد اللہ لا يصومه الا ان يوافق صيامه“ (مسلم-۱۱۹) یا حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کو اس دن کھانا کھاتے دیکھ کر حضرت اشعث بن قیسؓ کو حیرت ہوئی تھی جس کو حضرت ابن مسعودؓ نے مستحب بتا کر متروک کہا تھا۔ (حدیث مسلم-۱۲۳)

اس کے بالمقابل ایک طرح کی حدیث حضرت جابر بن عبد اللہ خزرجی کی ہے جس کے مطابق

☆ ڈاکٹر شہزاد علی دہلوی، ریسرچ سیل ادارہ علوم اسلامیہ، مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ۔

رسول اکرمؐ نے سکوت جیسی کیفیت قائم فرمائی تھی کہ آپؐ نہ تو اس کا حکم دیتے اور نہ اس سے روکتے اور نہ ہی اس کے رکھنے کے سلسلہ میں تاکید کرتے: **فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهِنَا وَلَمْ يَتَعَاضِدْنَا عَلَيْهِ**۔ (حدیث مسلم۔ (۱۲۵) (۱۲۶))

تیسرے طبقہ حدیث میں دو احادیث نبویؐ آتی ہیں جن میں متعدد صحابہ کرام کی وضاحت ہے کہ رسول اکرمؐ اس کا حکم دیا کرتے تھے، فرضیت رمضان کے بعد حکم دیا کرتے تھے اور ان صحابہ کرام میں سے کئی حضرات صحابہ نے خلافت راشدہ کے مختلف ادوار میں نہ صرف ان امر و حکم نبویؐ پر مبنی احادیث نبویؐ بیان کیں بلکہ ان میں سے خلفائے کرام اور ان کے بعض عمال اور والیوں نے حکم دے کر روزہ عاشوراء رکھوایا تھا، حضرت عمر فاروقؓ نے اپنے دور خلافت میں حضرت ہشام بن حارثؓ کو حکم بھیجا تھا کہ وہ خود روزہ رکھیں اور اپنے خاندان والوں کو بھی رکھوائیں، (مؤطا امام مالک) حضرت جابر بن عبد اللہؓ کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اکرمؐ ہمیں روزہ عاشوراء کا حکم دیتے تھے، خلافت عثمانی میں کوفہ کے گورنر حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ حکم نبویؐ سنا کر روزہ عاشوراء رکھواتے تھے، حضرت علیؓ بھی فرماتے ہیں کہ رسول اکرمؐ نے روزہ کا حکم دیا، حضرت معاویہؓ نے اپنی خلافت کے زمانے میں رسول اکرمؐ کے روزے رکھنے کا ذکر کر کے لوگوں کو روزہ رکھنے پر برآمدہ کیا اور یہ قول امام احمد لوگوں نے روزہ رکھا۔ ان تمام روایات و آثار اور احادیث نبویؐ کے تجزیہ و تحلیل سے ثابت ہوتا ہے کہ پہلے دو طبقات حدیث میں جس عدم تاکید اختیار یا سکوت کا ذکر ہے، اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ روزہ عاشوراء فرضیت رمضان کے بعد مسنون و مستحب ہو گیا تھا، فرض نہیں رہا تھا، لہذا آپؐ نے فرضیت عاشوراء کے زمانے کی جیسی تاکید نہیں فرمائی بلکہ عدم تاکید یا اختیار و سکوت سے واضح فرمایا کہ اب وہ فرض نہیں صرف مستحب و مسنون ہے اور لوگوں کو اختیار ہے کہ رکھیں یا نہ رکھیں، چنانچہ بعض اکابر صحابہ کرام نے اس سے فائدہ اٹھایا اور اس کا روزہ نہیں رکھا، بلکہ اپنے عمل سے ثابت کیا کہ وہ روزہ عاشوراء صرف مسنون و مستحب ہے اور رکھنا ضروری، لازمی یا تاکید کی نہیں ہے۔

حضرات عبداللہ بن عمرؓ و عبداللہ بن مسعودؓ جیسے پابند سنت اور فقیہ امت صحابہ کرام کے طرز عمل کی ایک دوسری توجیہ بھی کی جاسکتی ہے اور وہ یہ کہ وہ خاص طور سے عاشوراء کا روزہ نہیں رکھتے تھے اور اس دن افطار کا اہتمام کرتے تھے تاکہ صوم عاشوراء کے موکد مسنون ہونے کا جو

تصور عمل عام ہو گیا تھا اس کی تردید اپنے عمل سے کر دیں اور بتادیں کہ اتنا ضروری مسنون نہیں ہے، اس کی تائید اس امر سے بھی ہوتی ہے کہ دونوں حضرات بالخصوص حضرت ابن عمرؓ اور دوسرے صحابہ کرام بھی نفل روزے کثرت سے رکھتے تھے، ان کے طرز عمل سے یہ واضح ہوتا تھا کہ صرف عاشوراء کا روزہ مسنون نہیں ہے اور اتنا اہم نہیں ہے بلکہ دوسرے نفل روزے بھی ضروری سنت ہیں۔

جن روایات و احادیث میں فرضیت رمضان کے بعد بھی روزہ عاشوراء کے اہتمام و تاکید کا حکم ملتا ہے وہ اس کی تاکید سنت اور موکد استحباب کو ثابت کرتے ہیں، خاص طور سے حضرت ابن عباسؓ کی حدیث کہ تمام نفل روزوں میں صوم عاشوراء کا خاص اہتمام اور خاص تاکید رسول اکرمؐ فرماتے تھے اور حضرت ابو قتادہؓ کی روایت بھی اس کی تائید مزید کرتی ہے کہ صوم عاشوراء پورے گزشتہ سال کے لیے کفارہ بن جاتا ہے، خلفائے کرام میں حضرات عمر فاروقؓ، عثمان غنیؓ کے امیر کوفہ، علی بن ابی طالبؓ اور حضرت معاویہؓ اموی نے اس کے موکد مسنون ہونے کا ذکر کیا بلکہ اول الذکر نے تو حکم دے کر اس کو رکھوایا بھی، ان روایات کا اصل مقصد یہ بتانا ہے کہ روزہ عاشوراء ایک موکد مسنون عبادت ہے اور اس کا رسول اکرمؐ نے حکم بھی دیا ہے اور تازہ زندگی اس پر عمل بھی کیا ہے، اس مکمل بحث سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ رسول اکرمؐ نے مدنی دور میں فرضیت رمضان کے بعد بھی صوم عاشوراء رکھا اور صرف عاشوراء کا روزہ رکھا اور دوسرے صحابہ کرام اور خلفائے عظام نے خود بھی صرف عاشوراء کا روزہ رکھا اور دوسرے اہل ایمان کو صرف اسی روزے۔ صوم عاشوراء کا حکم دیا، نویں یا گیارہویں تاریخ کے اضافی روزے کے رکھنے کا ابھی تک ثبوت نہیں ملا، کم از کم عہد صحابہ اور قرون اول کے پابند سنت جماعت و امت سے، جہاں تک موجودہ دور کے فقہاء و علما کا فتویٰ ہے وہ محض استحباب کی خاطر ہے ورنہ اصل بات یہی ہے کہ صرف صوم عاشوراء ہی مسنون عبادت ہے۔

صرف یوم عاشوراء کے اکلوتے روزے کے متعلق بعض علماء و فقہاء کی ایک فقہی رائے کا حوالہ اوپر آچکا ہے، وہ دراصل تین روزہ یا دو روزہ صیام عاشوراء کے فقہی یا حدیثی نقطہ نظر کا شاخصانہ ہے اور مراتب ثلاثہ کے تصور کا ایک لازمی نتیجہ بھی ہے، بعض فقہائے کرام نے اس کے زیر اثر یہ استنباط کیا ہے کہ صرف دسویں تاریخ یعنی عاشوراء کا روزہ رکھنا مکروہ تحریمی یا مکروہ تنزیہی ہے، اس فقہی رائے و استنباط پر خوش قسمتی سے بعض محدثین کرام اور شارحین حدیث نے اپنی رائے و نقد سے بھی کام لیا ہے اور بعض کے

ہاں سکوت پایا جاتا ہے، روزہ عاشوراء کے مکروہ یا اس کی کراہت پیش کرنے والے علما کا نقد درج ذیل ہے۔ علامہ بنوریؒ نے لکھا ہے کہ "الدر المختار" میں جو صرف یوم عاشوراء کے روزے کی کراہت کا ذکر کیا گیا اس کی تاویل یہ کی جاسکتی ہے کہ اولین دو قسموں، تین روزہ یا دو روزہ صیام عاشوراء کے مقابلے میں وہ ایک مفضل عبادت ہے اور اس پر کراہت کا حکم لگانا ممکن نہیں کیوں کہ رسول اللہؐ نے اپنی تمام عمر صرف اسی ایک دن کا روزہ رکھا تھا اور تمنا کی تھی کہ اگر زندگی رہی تو اگلے سال اس کے ساتھ نو تاریخ کا روزہ بھی رکھ لیں گے، میں کہتا ہوں کہ انہوں (صاحب الدر المختار) نے یہ بات کتاب الصوم کے اوایل میں کہی ہے، ان کا قول ہے کہ مکروہ تحریمی روزے ہیں جیسے عیدین کے روزے اور تنہا عاشوراء کا روزہ لیکن العمدۃ (۳۲۶/۵) اور "المحیط" میں کہا ہے کہ یوم عاشوراء کا تنہا روزہ رکھنے کو مکروہ یہود سے تشبہ کی بنا پر کہا ہے، "البدائع" میں ہے کہ بعض علما نے تنہا روزہ عاشوراء کو مکروہ کہا ہے مگر عام علما نے اس کو مکروہ نہیں قرار دیا کیوں کہ وہ ایام فاضلہ میں سے ہے۔

"واما ما ذکر فی "الدر المختار" من کراہۃ صوم عاشوراء منفردا فیتاویل فیہ بانہا عبادۃ مفضولة من القسمین ولا یسکن ان یحکم بکراہتہ فانہ صامہ مدۃ عمرہ منفردا وتمنی لو عاش الی قابل صامہ معہ التاسع، اقول: ذکرہ فی اوائل کتاب الصوم فقال والمکروہ تحریمہما کالعیدین کعاشوراء وحده وسبت وحده الخ قال فی "العمدة" (۳۲۶/۵) وفی "البدائع" وکرہ بعضهم افرادہ بالصوم ولم یکرہہ عامتهم لانه من الايام الفاضلة ۵۔ (معارف السنن ۲۳۲/۵-۲۳۵)

شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلویؒ نے لکھا ہے کہ الدر المختار میں صرف عاشوراء کے روزے کو مکروہ تنزیہی لکھا ہے، علامہ ابن عابدین کا کہنا ہے کہ نویں یا گیارہویں تاریخ کے روزے سے الگ کرنے کے سبب یہود سے تشبہ پیدا ہوتا ہے اور مراقی الفلاح میں ہے کہ سنون روزہ تو عاشوراء کے ساتھ نویں کا روزہ ہے اور امام طحاوی کے مطابق یا گیارہویں کے ساتھ عاشوراء کو جمع کرنے سے وہ سنون روزہ ہو جاتا ہے اور ایک دن قبل یا ایک دن بعد کے روزے کے اضافے سے کراہت ختم ہو جاتی ہے۔ "وفی الدر المختار المکروہ تنزیہا کعاشوراء وحده قال ابن عابدین:

ای مفردا عن التاسع او الحادی عشر لانه تشبه بالیهود وفی مراقی الفلاح: اما الصوم المسنون فهو صوم عاشوراء مع الصوم التاسع قال الطحاوی: او الحادی عشر فتنفی الکراہۃ بضم یوم قبلہ او بعدہ" (اوجز المسالك ۳۷۳-۵۰)

علامہ بنوریؒ اور شیخ الحدیث کاندھلویؒ نے در مختار سے علامہ شامی کے دو الگ الگ قول

نقل کیے ہیں، اول الذکر کے مطابق صرف عاشوراء کا اکلوتا روزہ مکروہ تحریمی ہے اور موخر الذکر کے مطابق مکروہ تنزیہی، علامہ بنوری نے قول شامی کا حوالہ دینے کے علاوہ مکروہ تحریمی کی دو مثالیں بھی بیان کی ہیں کہ عیدین کے روزوں کی مانند یا سنچر (سبت) کے اکلوتے روزے کے مانند واحد روزہ عاشوراء مکروہ تحریمی ہے، شیخ الحدیث کے ہاں یہ مثالیں یا نظیریں نہیں ہیں، البتہ مراقی الفلاح اور امام طحاوی کے دو نئے مآخذ کا اضافہ کر کے کراہت کا اثبات کیا گیا ہے، علامہ بنوری نے کراہت کی قطعی نفی و تردید کی ہے کہ رسول اکرمؐ نے تاحیات جو روزہ رکھا ہو وہ مکروہ کیوں کر ہو سکتا ہے جب کہ شیخ الحدیث نے سکوت سے کام لیا ہے، امام شامی و امام طحاوی کی تصریحات اور مراقی الفلاح کے بیان کی تصدیق بھی اسے قرار دیا جاسکتا ہے، دوسرے شارحین کرام سے بھی اس بحث کو مزید مدلل کیا جاسکتا ہے لیکن وہ طول بیان کا موجب ہوگا، اس لیے اس سے صرف نظر کیا جاسکتا ہے۔

اکلوتے روزہ عاشوراء کو مکروہ قرار دینے والے اکابر کی جسارت پر حیرت ہوتی ہے کہ ایک سنت متواترہ کو محض امکان و ارادہ کی بنا پر یا تشبہ کے عنصر استنباطی کے سبب کیوں کر مکروہ تنزیہی قرار دیا اور مکروہ تحریمی قرار دیا گیا جب کہ ایک مذکورہ اقتباس میں ہے تو وہ اور بھی تعجب انگیز ہے، خاص طور سے عیدین کے "ممنوع روزوں" سے اس کی نظیر تلاش تو قیاس مع الفارق کی بدترین مثال ہے، سبت کا اکیلا روزہ تو مکروہ سمجھا جاسکتا ہے کہ بعض احادیث میں اس کی ممانعت آتی ہے اور اس میں تشبہ بالیہود کا عنصر کافی مضبوط ہے کہ سبت ان کا مذہبی دن ہے لیکن اس کے روزے اور اس کی کراہت کو عیدین کے روزوں اور ان کی تحریم سے کیا نسبت؟ مکروہ تنزیہی یا مکروہ تحریمی دونوں میں سے ایک ہی قول امام شامی کا ہو سکتا ہے یا وہ بھی متعدد اقوال کی مانند تعدد اقوال کا معاملہ ہے؟ یہ ظاہر نہیں لگتا کیوں کہ یہاں ان دو اقوال کی نجائش نہیں چلے گی اور بزرگ شارحین کے ہاں یہ اختلاف نوعی حیرت انگیز ہے، اس کی توجیہ یہ کی جاسکتی ہے کہ کسی ایک سے سہو قلم ہوا ہے یا آسان صورت یہ ہے کہ کتابت و کاتب

کی مشہور عالم حرکت ناٹائش کی طرف اسے منسوب کر دیا جائے، الدر المختار اور اس کی شرح رد المحتار سے موازنہ پر معلوم ہوتا ہے کہ علامہ بنوری کے یہاں غلط بحث ہو گیا ہے اور مولانا زکریا کاندھلوی کا نقل کردہ بیان صحیح ہے، الدر المختار میں ہے: **والمسکروہ تحریمًا کالعیدین وتنزیهما**

کعاشوراء وحده وسبت وحده۔ (دار الفکر بیروت، ۱۹۹۲ء، ۳۷۵/۲۰، ما بعد)

بہر حال ایک باطل قطعی طور سے کہی جاسکتی ہے جو علامہ بنوری کے ہاں موجود ہے کہ عاشوراء کا خالص روزہ جو زندگی بھر کا معمول نبوی تھا کسی طرح مکروہ نہیں ہو سکتا بلکہ خالص مسنون روزہ ہے اور وہی مسنون روزہ ہے کہ آپؐ نے تازندگی وہی رکھا اور صحابہ کرام نے بھی وہی ایک روزہ رکھا۔

درایتی تجزیہ | اس درایتی مطالعہ کے آخر میں ایک جامع تجزیاتی مطالعہ کی ضرورت محسوس

ہوتی ہے جس میں تمام نکات کو سمیٹ لیا جائے، خاصی طویل بحث میں بعض امور و مسائل کے گڈمڈ

ہو جانے کا خطرہ ہے اور اس میں قارئین کرام اور علما و اہل علم کی تفہیم سے زیادہ خاکسار راقم کے قصور

افہام یا کوتاہی بیان کو زیادہ دخل ہے، تجزیاتی مطالعہ اور درایتی تجزیہ میں بحث کو نکات کی شکل میں پیش

کیا جا رہا ہے اور ان نکات کو بھی تاریخی تناظر اور اسلامی منظر نامہ میں مرتب کرنا زیادہ مفید معلوم ہوتا

ہے تاکہ روزہ عاشوراء سے متعلق تمام احادیث کے ایک جگہ بلا ترتیب جمع و تدوین سے جو ابہام و

الجھن ہم کم علموں کے ذہنوں میں پیدا ہو گیا ہے، وہ دور ہو جائے، اصل مخاطب خاکسار راقم ہی ہے۔

خاتمہ کی اس بحث میں بعض اصولی باتوں کو بھی پیش کرنے کی جسارت کی جا رہی ہے،

اکابر اہل علم اور ماہرین فن کے اصول و مباحث پر نقد مقصود نہیں ہے لیکن درایت کا بڑا بے رحم

اصول ہے جو کسی تسامح، سہو، غلطی اور غلط بیانی کو برداشت نہیں کرتا جس طرح روایت اور بالخصوص

فن اسماء الرجال اور علم جرح و تعدیل میں قوت برداشت نہیں پائی جاتی، اس کا سبب کسی کی دل شکنی،

غیبت، رسوائی یا نقد و تنقید نہیں ہوتی بلکہ حدیث شریف کے فن عظیم کی خدمت ہوتی ہے، اسی بنا پر

ماہرین فن نے لاکھوں راویوں کا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیا اور ناقدین فن نے روایتی اور درایتی

غلطیوں کی نشان دہی کی اور سب ہی نے ان کی تعریف و توصیف اور تحسین و تکریم کی۔

۱۔ درایتی تجزیہ کا آغاز ایک اصولی بات سے کرنے کو زیادہ موزوں سمجھا گیا ہے کہ اسلام

و شریعت کی ہمہ گیری اسی کی مقتضی ہے، صحیح اسلامی عقیدے کے مطابق اللہ کا پسندیدہ واحد دین

اسلام ہے جو روز اول سے دنیا میں آیا اور تمام پیغمبران کرام اسی کو لے کر آئے، وہ مختلف ادوار اور

علاقوں میں ترقی پاتا رہا اور الفاظ حدیث نبوی کے مطابق ایٹ پر ایٹ رکھی جاتی رہی تا آنکہ

آخری ایٹ رکھ کر تکمیل کر دی گئی، حضرت محمد رسول اللہ اسی بنا پر سید المرسلین اور خاتم النبیین ہیں کہ

آپؐ کے مبارک باتوں سے دین و شریعت دونوں کی تکمیل ہوئی، چوں کہ حضرت آدم سے لے کر

حضرت محمد رسول اللہ تک ایک ہی دین رہا اور شریعت و قانون کے تمام امور بھی یکساں رہے، لہذا

ان میں مماثلت و یکسانیت زیادہ ہے اور اختلاف کم سے کم، ان میں تضاد و تقاض قطعی نہیں ہے اور

جو نظر آتا ہے وہ بہ قول امام ابن تیمیہ اختلاف تنوع ہے نہ کہ اختلاف تضاد، حضرت شاہ ولی اللہ

دہلوی اسی بنا پر وضاحت دین و شریعت کے قایل ہیں جس کا مطلب ہے کہ اصول اور بنیادی

تعلیمات میں کوئی فرق و اختلاف نہیں، صرف فروع اور ضمنی احکام میں فرق و امتیاز پایا جاتا ہے۔

۲۔ دوسرے امور دین اور احکام شریعت سے قطع نظر صرف روزہ رصوم کی اسلامی تاریخ

سے یہاں بحث ہے کہ وہی اصل موضوع ہے، تمام اسلامی اہل علم اور ماہرین شریعت کا اجماع ہے

کہ صوم۔ روزہ ایک بنیادی اسلامی عبادت ہے جو تمام آسمانی مذاہب میں مشترک ہے، بعض محققین

نے یہاں تک سراغ لگایا ہے کہ دوسری عبادات ہوں نہ ہوں مگر روزہ کسی نہ کسی شکل میں تمام ادیان

عالم میں پایا جاتا ہے، اسلامی روایات کے مطابق روزہ کا حکم۔ صرف روزہ رکھنے کا حکم۔ ہر پیغمبر

اسلام اور رسول شریعت کی تعلیم میں پایا جاتا ہے، یہاں یہ فرق سمجھ لینا ضروری ہے کہ اصل حکم کیا ہے

اور حکم کی فروع کیا ہیں، روزہ۔ صرف روزہ۔ اصل حکم ہے، اس کی تعداد، اس کے ایام، اس کے

شروط اور دوسری تفصیلات فروع ہیں، اصل الصوم یا اصل احکام نہیں ہیں، لہذا ایک بنیادی عبادت

رہی ہے اور اس کی تفصیلات مختلف ہو سکتی ہیں اور یکساں بھی، مماثلت و یکسانیت سے اتحاد حکم اور

اتحاد دین اور اتحاد شریعت کا عقیدہ مستحکم ہو جاتا ہے، اختلاف تنوع سے اس میں چنداں فرق نہیں

پڑتا، جیسے ایک حقیقت واحدہ کے مختلف مظاہر سے حقیقت ذرا بھی نہیں بدلتی ہے۔

۳۔ بعض روایات و احادیث کے مطابق روزہ کے اصل حکم کے متنوع مظاہر تھے اور

بعض کے مطابق وہ بھی درحقیقت یکساں تھے، احادیث و روایات کا ایک طبقہ بتاتا ہے کہ تمام

شرائع اسلامی میں رمضان کے روزے ہی فرض تھے اور شروع سے آخر تک فرض رہے، جب

انحراف و تجاوز کا عمل جاری ہوا تو رمضان کی فرضیت بھلا دی گئی اور اس کی جگہ مختلف اقسام کے روزے ایجاد کر لیے گئے، دوسرا طبقہ روایات و احادیث واضح کرتا ہے کہ ہر ماہ کے تین روزے ماہانہ عبادت کے طور پر اور عاشوراء کا روزہ سالانہ عبادت کے طور پر تمام گزشتہ شریعتوں میں نہ رہا تھا، حضرت نوح کے زمانے سے ان دونوں ماہانہ اور سالانہ عبادتوں کا سلسلہ جاری رہا۔

۳۔ قبائل عرب بالخصوص قریش مکہ دین حنفی کے پیرو اور شریعت ابراہیمی پر عامل تھے، اپنے تمام تجاوزات و خرافات کے باوجود ان میں بعض بنیادی عقیدے اور احکام و سنن ملت ابراہیمی کے ہمیشہ موجود رہے اور بہت سے طبقات و افراد ان پر عمل بھی کرتے رہے، احکام حج وغیرہ کی مانند قریش مکہ میں ہر ماہ کے تین روزے رکھنے کا رواج تھا اور سالانہ یوم عاشوراء کا روزہ تو ان کا مشہور عمل و عبادت تھی، حضرت محمد بن عبد اللہ ہاشمی نے اسی ملت حنفی کی پیرو قوم قریش میں آنکھ کھولی تو اپنی اولین زندگی میں ان کے تمام صحیح عقاید و اعمال اپنالے، بعثت سے قبل آپ قریش کی مانند عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے کہ وہ خالص دین حنفی کا بقیہ نقیہ اور اصل اسلامی حکم تھا۔

۵۔ چالیس برس کی عمر شریف میں رسول آخر الزماں بننے کے بعد آپ نے مکہ میں صوم عاشوراء کا رکھنا جاری رکھا، امام مازنی جیسے محدثین کرام کے مطابق مکہ اسلام میں صوم عاشوراء کا حکم وحی الہی کے سبب تھا یا تو اتر واجتہاد کے سبب، بہر حال جاری رہا، امام بخاری نے ایک اصول اس زمانے سے متعلق ہی نہیں عام اسلامی نبوی دور کے ضمن میں لکھا ہے کہ آپ ہر کام وحی کی بنا پر کرتے تھے، اس میں آپ اپنی رائے، خیال، فکر یا اجتہاد کو دخل نہیں دیتے تھے، اسی عنوان سے انہوں نے ایک باب بھی باندھا ہے، متعدد احادیث نبوی سے اس اصول بخاری کی تصدیق ہوتی ہے، کم از کم صوم عاشوراء کی فرضیت و حکم وحی الہی کی مرہون منت تھی۔

۶۔ تمام کتب حدیث میں بالعموم اور صحاح میں بالخصوص حضرت عائشہ صدیقہ کی حدیث اس ضمن میں ملتی ہے، وہ ثابت کرتی ہے کہ فرضیت رمضان سے قبل عاشوراء کی فرضیت ہو چکی تھی اور رمضان کی فرضیت ہی نے عاشوراء کی فرضیت منسوخ کی، رسول اکرم پورے مکہ میں بارہ تیرہ برسوں میں عاشوراء کا روزہ رکھا، یہ طور نبی اور رسول ہی آپ کا عمل کافی تھا مگر شبہ کے ازالے کے لیے آپ نے تمام مکہ کے مسلمانوں کو عاشوراء کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، یہ حکم وجوب و فرضیت کا تھا،

محض سنت و استحباب کا تھا جیسا کہ تمام محدثین کرام اور علمائے اصول و احکام نے بیان کیا ہے، صوم عاشوراء ایک مکہ حکم اور مکہ فرض تھا۔

۷۔ مکی دور نبوی میں روزہ عاشوراء کے امام احمد کی مروی حدیث ابن عباس کے الفاظ میں تین احوال تھے: اول بعثت سے قبل ملت حنفی کے فریضہ کے بہ طور قریش نے بھی روزہ عاشوراء رکھا اور آپ نے بھی ہمیشہ رکھا۔ دوم نبوت و رسالت کے بعد ۶۱۰ء سے بہ طور اسلامی روزہ عاشوراء کے دن روزہ رکھا، یہ سنت نبوی مکی تھی۔ سوم وحی الہی خاص کے مطابق یا ملت حنفی کی اقتدا کی عام قرآنی ہدایت پر رسول اکرم عاشوراء کے روزے رکھنے کا حکم دیا۔

۸۔ صیام عاشوراء کی فرضیت کے اطلاق و نفاذ کی متعدد جہات تھیں جو پورے مکی دور نبوی میں جاری رہیں، ایک یہ کہ تمام مکی اور قریشی صحابہ کرام نے یوم عاشوراء کا روزہ رکھا اور اب بہ طور اسلامی عبادت اس کو ادا کیا، دوسرے مکی دور میں تمام مسلمان ہونے والے عربوں اور غیر عربوں نے عام اتباع نبوی کے اصول کے مطابق روزہ عاشوراء رکھا، تیسرے ان مکی عہد کے مسلمانوں میں علاقائی تقسیم کے اعتبار سے بدوی قبائل کے علاوہ دوسرے عرب بالخصوص مدنی مسلمان شامل تھے، چوتھے یہ کہ ملت حنفی اور دین ابراہیمی اور شریعت خلیلی کے ایک فرض ہونے کے ناطے فرضیت روزہ عاشوراء کو استحکام ملا، پانچویں صیام عاشوراء ایک دن کا سالانہ روزہ تھا اور اکیلا فرض روزہ نہیں تھا بلکہ ماہانہ روزوں سے مربوط تھا، چھٹے ماہانہ تین روزے شریعت ابراہیمی میں فرض تھے جو بہ طور وراثت شریعت محمدی مکی میں بھی آئے، ساتویں سنت متواترہ اور غالباً امر نبوی نے ان ماہانہ روزوں کو بہ طور اسلامی روزے مسلمانان مکہ وغیرہ پر فرض کیا۔

۹۔ ۶۱۱ء سے ۶۲۲ء تک یعنی محرم ۳۱ محمدی نبوی سے محرم ۵۳ محمدی نبوی تک مکی دور نبوی میں یہ ماہانہ تین روزے اور سالانہ عاشوراء کے روزے رکھے جاتے رہے، اس طرح لگ بھگ پورے بارہ سال تک اسلامی مکی روزوں کا یہی نظام عبادت رہا، ربیع الاول ۵۳ نبوی یا ستمبر ۶۲۲ء میں رسول اکرم اور دوسرے مکی صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو مکی دور کا یہ اسلامی فریضہ صیام اپنے ساتھ لائے جس طرح نماز پنج گانہ وغیرہ کے مکی فرایض و احکام اور سنن و عبادات ساتھ لائے تھے، مدنی دور نبوی کے آغاز یا اولین محرم ۲ھ میں جو لگ بھگ دس ماہ بعد ہجرت پڑا،

صیام عاشوراء وغیرہ دار ہجرت میں بھی جاری رہا۔

۱۰۔ مدنی دور نبوی میں صیام عاشوراء کے ”دواحوال“ ملتے ہیں: ایک محرم ۲ھ کے زمانے تک اور دوسرا رمضان ۲ھ کے بعد ان دونوں مدنی احوال روزہ میں صیام عاشوراء تو بہ طور اسلامی عبادت برقرار رہا مگر اس کی شرعی حیثیت یا حکمی حالت میں فرق آگیا، اس کے علاوہ دار ہجرت میں یہودی قبائل کی موسمی روایت روزہ نے مزید کئی جہات و احوال و احکام کو اسلامی شریعت میں روشناس کیا، صیام عاشوراء سے متعلق جس طرح کی احکام و سنت نبوی سے متعلق احادیث و روایات کی درایتی تحلیل نہیں کی گئی اسی طرح مدنی دور میں ان کا تجزیہ و درایتی مطالعہ نہیں کیا گیا، محدثین کرام نے بعد کے نقطہ نظر اور اسلامی حکم کے مطابق صیام عاشوراء سے متعلق تمام احادیث کو ایک جگہ جمع کر دیا جس نے بعد کے ناقدان علم کے لیے جن میں صرف ہم خاکساران فن ہی شامل ہیں، ابہام و الجھن پیدا کر دی اور اس نے فرضیت و استحباب روزہ عاشوراء، اسلامی روایت روزہ کے تعلق و ربط روزہ موسمی، فرضیت کے زمانہ مدنی اور استحباب کے دور مدنی اور مسلمانوں یعنی صحابہ کرام کے طرز عمل وغیرہ جیسے اہم امور و مسائل کی تنقیح اس طرح نہ ہونے دی جس طرح ہونی چاہیے تھی، اگلے بحث میں اسی کو الگ الگ شرعی نقطہ نظر سے اور تاریخی تناظر میں مرتب کیا جا رہا ہے تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے۔

۱۱۔ مدنی دور کے اولین سترہ ماہ - رجب الاول ۱ھ تا محرم ۲ھ کا زمانہ بالکل مکی دور نبوی کا مماثل و نظیر ہے، بلاشبہ رسول اکرمؐ نے، مکی مہاجرین کرام نے اور مدنی انصار عظام نے ماہانہ روزوں کے ساتھ صیام عاشوراء بہ طور فرض رکھا، اس دور میں رسول اکرمؐ کی احکامی مساعی بہت شد و مد کے ساتھ جاری نظر آتی ہیں کیوں کہ ہجرت مدینہ کے حالات ان کے متقاضی تھے، بہت سے یہودی قبائل عرب اور امکاکی طور سے متعدد طبقات و افراد مدینہ اسلامی فریضہ، صوم عاشوراء کی فرضیت یا شرعی و حکمی حیثیت کے بارے میں یہودی روایت صوم عاشوراء سے الجھن کا شکار ہو سکتے تھے جیسا کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے۔

آپؐ نے انہیں اسباب و وجوہ سے صیام عاشوراء کے بارے میں خاص احکام جاری کیے جو مکی احکام کی توسیع تھے: اول یہ کہ تمام مسلمانوں کو عام حکم دیا کہ وہ عاشوراء کا روزہ رکھیں اور یہ حکم وجوب و فرضیت کا تھا۔ دوم مدینہ منورہ کے خاص خاص خاندانوں اور طبقات کے پاس آپؐ بہ نفس نفیس

تشریف لے گئے اور ان کو حکم روزہ دیا۔ سوم بنو عمرو بن عوف اور دوسرے بطون خزرج و اوس کے مخاطبوں کو تبلیغ حکم روزہ کی ہدایت فرمائی کہ سب کو بتادیں۔ چہارم ان مخاطبین کو عاشوراء کا روزہ رکھنے کے علاوہ جن لوگوں نے افطار کر رکھا تھا ان کو بقیہ دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ پنجم مسند احمد کی روایت کے مطابق ادھر اور روزہ رکھنے والوں کو یعنی صرف بقیہ دن کا روزہ رکھنے والوں کو ایک قضا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ ششم مدینہ منورہ میں اور اس کے ارد گرد آباد انصاری بستیوں میں اپنے نبوی فرستادے اور سفیران فرض احکام کے ساتھ بھیجے۔ ہفتم متعدد یہودی قبائل بالخصوص بنو اسلم اور ان کے یہودی قبیلوں کو ان کے اپنے قومی سفیروں کے ذریعہ روزہ عاشوراء کے احکام بھیجے۔

۱۲۔ رسول اکرمؐ کے ان تمام احکام صوم روزہ کے زمانے کے بارے میں واضح زمانی تعیین نہیں ملتی ہے لیکن احادیث و روایات اور محدثین کرام کے مباحث ان کی حتمی تعیین کر دیتے ہیں کہ یہ صیام عاشوراء کی فرضیت و وجوب سے متعلق احکام تھے جو اول دور میں لائے گئے، پہلی دلیل یہ ہے کہ احادیث میں واضح ذکر ہے کہ مدینہ تشریف آوری کے بعد ہی خود بھی روزہ عاشوراء رکھا اور ان کو روزوں کا حکم بھی دیا، دوسری دلیل یہ ہے کہ احادیث صیام عاشوراء کے مجموعہ کے مطابق رمضان ۲ھ سے قبل تک روزہ عاشوراء فرض تھا اور یہ محرم ۲ھ کا حکم تھا، تیسری دلیل یہ ہے کہ محدثین کرام اور فقہائے عظام کا اجماع ہے کہ اس دور اول میں روزہ عاشوراء کا حکم نبویؐ برائے وجوب و فرضیت تھا۔

۱۳۔ مدنی دور دوم میں روزہ عاشوراء کا دوسرا حال سامنے آیا، رمضان ۲ھ میں اس کے ماہ بھر کے روزے فرض ہو گئے، فرضیت رمضان نے فرضیت عاشوراء کو منسوخ کر دیا جس طرح ماہانہ تین روزوں کی فرضیت کو منسوخ کر دیا، محدثین کرام نے اس نکتہ پر بہت زور دیا ہے کہ فرضیت رمضان نے عاشوراء کی فرضیت کو ہی منسوخ کیا تھا، اس کے روزے کو منسوخ نہیں کیا تھا، اگرچہ روایات و مباحث دونوں میں ماہانہ روزوں کی فرضیت کا اور اس کی منسوخی کا ذکر نہیں ملتا مگر وہ صاف مضمر و ملحوظ نظر آتا ہے، اس کی دو دلیلیں ہیں: ایک یہ کہ ایک دن کے روزے کی فرضیت کو پورے ایک ماہ یعنی تین دن کے روزوں کی فرضیت منسوخ کر رہی ہے، ان دونوں ناخ و منسوخ میں عددی تناسب نہیں پایا جاتا، لہذا یہ منطقی تقاضا ہے کہ سالانہ تین روزوں کی فرضیت ہو تو اس کے منسوخ کی تعداد بھی اس کے لگ بھگ ہو اور وہ کل سینتیس روزوں کی تعداد تھی، اس سے عددی تناسب و توازن برقرار رہتا ہے،

دوسری دلیل یہ ہے کہ روزہ عاشوراء کی مانند ہر ماہ کے تین روزے بالخصوص ایام بیض کے روزے بھی مستحب و مسنون رہے ہیں یعنی دونوں منسوخ روزوں کی تعداد بھی مسنون روزوں میں برقرار رکھی گئی، مسنون و مستحب روزوں کی مزید تعداد دوسرے اسباب و وجوہ سے ہے اور یہ وجوہ و علل بعد کے ارتقائی احکام سے متعلق ہیں جن سے سردست بحث نہیں ورنہ طویل بیان کے علاوہ غیر ضروری انحراف بھی ہوگا۔

۱۳۔ مسنون و مستحب روزہ عاشوراء کا حکم و عمل ۲ھ میں رمضان المبارک کے ماہ بھر کے روزوں پر شروع ہوا اور بعد کے پورے عہد نبوی میں جاری رہا، زمانی تعیین کے لحاظ سے محرم ۳ھ سے محرم ۱۱ھ تک کا آٹھ برسوں کا زمانہ روزہ عاشوراء کے مسنون و مستحب ہونے کا زمانہ ہے، عملی و اطلاقی فرق یہ آیا کہ واجب و فرض نہ رہنے کے سبب مسلمانوں کو اختیار مل گیا کہ جی چاہے تو رکھیں اور جی نہ چاہے تو روزہ عاشوراء نہ رکھیں، اس اختیار و استحباب کے زمانے سے متعلق صیام عاشوراء کی احادیث میں کافی اختلاف و جہات ملتے ہیں، ان کے صحیح طور سے نہ سمجھنے کے سبب بعض غلط فہمیاں و رائے ہیں، لہذا پہلے ان جہات کا ذکر ہوگا۔

اول سنت نبوی متواترہ جاری رہی اور رسول اکرمؐ برابر روزہ عاشوراء رکھتے رہے، اب یہ طور سنت و مستحب کے۔ دوم صحابہ کرام کے دو طبقات بن گئے، اول جو مسنون روزہ عاشوراء کا التزام کرتے، دوم جو اختیاری ہونے کے سبب نہ رکھتے۔ سوم اس زمانے میں رسول اکرمؐ کی احادیث و احکام بھی دو طرح کے تھے، ایک طبقہ احادیث میں امر و اصرار نہیں ہے، دوسرے طبقہ احادیث میں امر و حکم اور اصرار کا محکم غصہ پایا جاتا ہے، پہلے کا اطلاقی پہلو یہ ہے کہ روزہ عاشوراء اب مسنون و مستحب ہے اور اہل ایمان کی پسند و اختیار پر منحصر ہے کہ رکھے یا نہ رکھے، امر و اصرار کے عدم اثبات کا مطلب ہے کہ فرضیت نہیں باقی رہی، دوسرے طبقہ احادیث کے امر و حکم اور اصرار کا اطلاقی پہلو یہ ہے کہ روزہ عاشوراء مسنون و مستحب ہونے کے باوجود خاصا موکد حکم ہے اور وہ سنت موکدہ کے درجے میں آتا ہے، اول امر و حکم کے سبب دوم رسول اکرمؐ کی اپنی سنت متواترہ کے سبب۔

۱۵۔ ان دو اطلاقی جہات و پہلوؤں کے سبب صحابہ کرام میں دو طبقات روزہ عاشوراء کے سلسلے میں بن گئے تھے: اول وہ صحابہ کرام جو روزہ عاشوراء کو ایک سنت موکد سمجھتے تھے اور اس کے رکھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ دوم وہ صحابہ کرام جو اسے اختیاری و مستحب سمجھتے تھے اور بعض خاص

وجوہ اور حکمتوں کے سبب نہیں رکھتے تھے۔

اس کا تیسرا اطلاقی پہلو یہ تھا کہ رسول اکرمؐ امر و تاکید استحباب کے باوجود نہ رکھنے والے صحابہ کرام پر تکبیر نہیں فرماتے، یہ صورت حال پورے عہد نبوی میں قائم رہی اور اس سے زیادہ اہم یہ کہ بعد میں خلافت راشدہ اسلامیہ میں مدتوں جاری رہی۔

۱۶۔ خلافت راشدہ کے اولین دور میں حضرت ابو بکر صدیقؓ اور حضرت عثمانؓ کے بارے میں ان احادیث کا سکوت ملتا ہے لیکن قیاس بھی کہتا ہے اور بعض روایات سے بھی تائید ہوتی ہے کہ خلیفہ اول اور خلیفہ سوم نے بھی روزہ عاشوراء کا بذات خود اہتمام فرمایا تھا اور اپنے اپنے ادوار خلافت میں اس کے موکد مسنون روزے رکھنے کا حکم جاری فرمایا تھا اور اپنے قریب و عزیز کو اس کے رکھنے کا پابند بنایا تھا، حضرت عثمانؓ کے امیر کوفہ حضرت ابو موسیٰ اشعرئیؓ کے بارے میں صراحت ملتی ہے کہ وہ روزہ عاشوراء رکھنے کا تاکید حکم دیا کرتے تھے، خلیفہ دوم حضرت عمر فاروقؓ نے حضرت ہشام بن حارثؓ کو خود بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا اور ان کے اہل کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دینے کو کہا، حضرت علی بن ابی طالبؓ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رسول اکرمؐ کے تاکید حکم روزہ کی حدیث سناتے تھے جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ اپنے دور خلافت میں بھی روزہ عاشوراء کا حکم حدیث نبویؐ کے حوالے سے دیتے تھے اور ظاہر ہے کہ وہ خود بھی اس پر عامل تھے، خلافت اسلامی کے دوسرے دور میں اول خلیفہ اموی حضرت معاویہ بن ابی سفیان امویؓ نے اپنے دور خلافت میں مدینہ کے علما و عوام کو حدیث نبویؐ سنا کر صوم عاشوراء رکھنے کی تاکید کی تھی، اسی تسلسل روایت و حکم کا نتیجہ تھا کہ ملت اسلامی میں روزہ عاشوراء ہمیشہ مسنون رہا۔

۱۷۔ یہودی روزہ عاشوراء کی قومی روایت اور سنت موسوی سے متعلق احادیث و روایات کی صحیح تفہیم نہیں ہو سکی ہے، یا کم از کم ان کو صحیح تاریخی تناظر اور اسلامی شریعت کے منظر نامے میں نہیں جانچا پرکھا اور تحلیل و تجزیے سے گذارا گیا ہے، روایات و احادیث کا روایتی مطالعہ تو خوب کیا گیا مگر ان کے درایتی تجزیہ سے خاطر خواہ اعتنا نہیں کیا گیا جس کے نتیجے میں بہت سے نئے مسائل و مشکلات پیدا کر دی گئیں، ان میں یہودی روزہ عاشوراء سے مسلم واقفیت کا زمانہ، اسلامی روزہ عاشوراء سے اس کے ربط و سنت موسوی سے تعلق کا مسئلہ اور یہودی مخالفت کے نبوی حکم کے

معارف دسمبر ۲۰۰۳ء ۳۱۸ احادیث عاشوراء: ایک درایتی تجزیہ
اہم مسائل شامل ہیں اور یہ دوسرا ذویہ بحث ہے۔

۱۸۔ اولین مدنی محرم یعنی محرم ۲ھ میں رسول اکرمؐ اور صحابہ کرامؓ نے عاشوراء کا اسلامی روزہ رکھا جو فرض تھا کہ فرضیت رمضان سے قبل رکھا گیا تھا اور ظاہر ہے کہ وہ سنت موسوی یا یہودی روایت کی موافقت میں نہیں رکھا جاسکتا تھا اور نہیں رکھا گیا، غالباً اسی اولین مدنی اسلامی روزہ عاشوراء کے رکھنے کے دن رسول اکرمؐ کی توجہ و علم میں یہودی روایت لائی گئی، لیکن تب آپؐ اور مسلمان فرض روزہ عاشوراء رکھ چکے تھے لہذا یہود سے اس باب میں سوال و جواب کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، قراین و شواہد ثابت کرتے ہیں کہ فرضیت رمضان کے بعد رسول اکرمؐ نے یہودیوں سے ان کے روزہ عاشوراء کی بابت پوچھا تھا۔

۱۹۔ اس وقت روزہ عاشوراء مسلمانوں پر فرض نہیں رہا تھا، رسول اکرمؐ نے موسوی سنت جاننے کے بعد اس کے مسنون و مستحب ہونے کا حکم لگایا اور رسول پیش رو کی سنت کے زیادہ حق دار ہونے کے سبب اس کے روزہ کا حکم جاری کیا، روزہ عاشوراء کی تاریخ بتاتی ہے کہ وہ صرف یہودی سنت نہیں تھی بلکہ وہ نبوی سنت تھی جو کم از کم حضرت نوحؑ کے زمانے سے چلی آرہی تھی، یہودی سنت و روایت سے اسلامی اور نبوی حکم استحباب محض اتفاقی بات تھی، ورنہ وہ تو خالص اسلامی روایت و سنت تھی، محدثین کرام کے ایک محقق طبقہ نے بالخصوص امام مازنیؒ نے اسی بنا پر تصریح کی ہے کہ یہودیوں کی اتباع میں آپؐ نے روزہ عاشوراء نہیں رکھا جس طرح رمضان کی فرضیت کے بعد اس کے روزوں کا حکم قرآنی وحی سے آپؐ کو ملا تھا، اسی طرح روزہ عاشوراء کے مستحب و مسنون عبادت کے طور پر رکھنے کا حکم وحی حدیث سے ملا تھا، سنت موسوی سے اتفاق و مشابہت شریعت اسلامی کی مماثلت تھی، ان کی اقتداء پیروی اور خوش فہمی یا موافقت اہل کتاب کی حکمت نبوی نہیں تھی جیسا کہ بعض اہل علم نے سمجھا اور سمجھایا ہے۔

۲۰۔ موافقت اہل کتاب کا نظریہ اسی بنا پر بالکل صحیح نہیں ہے، وہ اسلامی شریعت کے روح کے خلاف بھی ہے اور تاریخی حقائق بھی اس کے خلاف ہیں، عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ شروع شروع دور مدنی میں رسول اکرمؐ نے اہل کتاب کی موافقت کی، اس کی وجہ بنیاد، ہمت عجیب و غریب بتائی جاتی ہے اور وہ یہ کہ آپؐ ان کا دل بہنا (استیلاف) چاہتے تھے، یہ سراسر اتہام تراشی کے ضمن میں آتا ہے اور دراصل وہ مستشرقین کا یہاں کردہ نظریہ موافقت و مخالفت اہل کتاب کا شاخسانہ ہے، پھر

معارف دسمبر ۲۰۰۳ء ۳۱۹ احادیث عاشوراء: ایک درایتی تجزیہ
اولین دور میں موافقت کا جو وقت حافظ ابن حجرؒ وغیرہ نے متعین کیا ہے وہ بھی تاریخی طور سے صحیح نہیں ہے، یہی حال بعد کے مخالفت کے نظریہ کا ہے۔

۲۱۔ موافقت اہل کتاب اور مخالفت یہود و نصاریٰ کے دونوں نظریات دراصل توام اور لازم و ملزوم نظریات ہیں، اولین دور میں ان کی تالیف قلب کے لیے موافقت کی حکمت اپنائی اور بعد کے دور میں بالخصوص فتح مکہ کے بعد جب اسلام طاقت ور ہو گیا تھا اور اہل کتاب کی موافقت کی ضرورت نہیں تھی بلکہ ان کا عناد و سرکشی کی حد نہیں رہی تھی تو آپؐ نے ان کی مخالفت پسند فرمائی، یہ دونوں توام نظریات کم از کم روزہ عاشوراء کے ضمن میں تاریخی طور سے اور واقعاتی بنیادوں پر قطعی غلط ثابت ہوتے ہیں کیوں کہ رسول اکرمؐ نے پورے مدنی دور میں عاشوراء کا روزہ رکھا اور مسلمانوں سے مسنون روزہ رکھوایا بھی، فتح مکہ کے بعد بھی بلکہ اپنی وفات سے دو ماہ قبل تک رکھا اور کبھی ان کی مخالفت کرنے کا حکم نہیں دیا اور ”خالسود الیہود“ کا حکم دیا بھی تو وفات سے دو ماہ قبل دیا جیسا کہ نویں تاریخ کے روزے کو عاشوراء کے روزے کے ساتھ ملا کر رکھنے کے عزم نبویؐ بتانے والی حدیثوں سے واضح ہوتا ہے یا مسلمانوں کو عاشوراء سے ایک دن قبل یا ایک دن بعد ایک اور امتیازی روزہ رکھنے کے احکام نبویؐ سے معلوم ہوتا ہے۔

۲۲۔ پھر موافقت اہل کتاب اور مخالفت اہل کتاب کی حکمت و عمل اور حکم کی بنیادی وجہ اور اصل سبب کیا تھا؟ محض روزہ عاشوراء تو بنو نہیں سکتا کہ رسول اکرمؐ پورے مدنی دور میں روزہ عاشوراء رکھتے رہے اور آپؐ کے ساتھ ساتھ یہود بھی رکھتے رہے، اگر آپؐ موافقت میں رکھتے رہے تو آخری محرم کے عاشوراء کے بعد آپؐ نے ان کی مخالفت کا حکم کیوں دیا؟ آپؐ کے نویں روزہ کے عاشوراء کے ساتھ ملانے کے عزم کی حدیث اور مسلمانوں کو ان سے اپنے اسلامی روزہ عاشوراء کو ممتاز کرنے کی بنیادی وجہ متن حدیث سے یہ ظاہر ہوتی ہے کہ ان کا روزہ عاشوراء اصلاً یوم عید یا قومی یہودی تیوہار بن گیا تھا لہذا آپؐ نے اسلامی روزہ کے تشخص کو ممتاز کرنے کے لیے ایک مزید روزے کے اضافے کا حکم دیا، یہ دراصل اسلامی روایت کو یہودی بدعت سے الگ کرنے کی حکمت پر مبنی تھا۔

۲۳۔ تاریخی حقائق سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہود و نصاریٰ کی مخالفت یا ان کی موافقت اسلامی شریعت کی بنیاد نہیں ہے، ایک ہی سرچشمہ وحی سے وجود میں آنے والی مختلف اسلامی شراعی خواہ وہ شریعت موسوی ہو یا کوئی اور، اسلامی خالص ہیں، ان سے موافقت دراصل اس مماثلت و یکسانیت

مشہورست کے سبب ہوتی ہے جو کیں اصول، فروع میں پائی جاتی ہے، لہذا انبیاء کرام اپنے پیش روؤں کی شریعت اور ان کے دین کے اصول و احکام و فروع کی بلا استثناء پیروی کرتے تھے کیوں کہ وہی ان کی شریعت بھی تھی، انفرادیت کے انحراف سے متجاوزات سے ہوتا تھا جو وہ اپنے زمانہ فترت میں گڑھ لیتے تھے۔

۲۳- صیام عاشوراء کے حوالے سے رسول اکرمؐ کا طریقہ و سنت خالص وحی الہی اور اسلام کے متبع رہا، مگر میں بھی آپؐ نے صیام عاشوراء پر صوفیوں کے سبب کہ یہودی طبقات اپنی موسمی رویت کے متبع رہتے رہے تھے، یہ تشریف آوری کے بعد بھی آپؐ اور آپؐ کے صحابہ کرام نے رمضان کی فرضیت سے قبل روزہ عاشوراء پر طور فرض رکھا جب کہ یہودی اپنی سنت پر عمل پیرا تھے، فرضیت رمضان کے بعد رسول اکرمؐ اور مسلمانوں نے وحی الہی کے سبب روزہ عاشوراء پر طور سنت و استحباب ہی رکھا، ان تین برسوں میں مسلمان اور ان کے رسول مکرر مسنون اسلامی روزہ رکھتے تھے اور یہودی سنت کی پیروی میں رکھتے تھے، حضرت موسیٰؑ کے شہداء کے روزے اور موسوی سنت سے موافقت اتفاقی تھی جس نے اسلامی روزہ کو موکد بنا دیا، ایسی تمام احادیث نبویؐ میں یہودی روایت یا موسوی سنت کی موافقت میں جو حکم نبویؐ ملتا ہے وہ برائے تاکید و اثبات ہی ہے۔

۲۴- عہد نبویؐ کے بعد صیام عاشوراء کی اصل سنت نبویؐ اور اصل اسلامی حکم جاری رہا اور پھر یہودیوں میں جاری رہا، یہی وہ زمانہ ہے جس میں نصف عاشوراء کا ایک روزہ ہی رکھا جاتا تھا، یہودیوں کے خلاف کے مستحب، ہر پر عمل کی مثالیں نہیں ملتی اور نہ ہی خلفائے اسلام۔ حضرت عمر فاروقؓ نے حضرت معاویہؓ کی دعوت کے احکام عاشوراء میں اضافی روزے کا ذکر ملتا ہے، سب نے اگر روزہ عاشوراء رکھا تو یہودیوں کا رکھا اور یوں یا گیا رہیوں کا روزہ نہیں رکھا، لہذا مسنون روزہ نصف عاشوراء کا ہے، جن فقہائے کرام اور شارحین حدیث نے عاشوراء کے تین روزوں کو فضائل میں قرار دیا، ان کو افضل اور ایک روزہ عاشوراء کو مفضل قرار دیا ہے، ان کا تطبیقی رجحان اس لیے ہے کہ سب سے پہلے نصف عاشوراء کے روزے کا ذکر آیا ہے، یہی قرآنی و روایتی ہے، مکرر و تکرر کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اور روزہ عاشوراء کو عیدین کے روزے کے مماثل قرار دینا تو اس مع الفارق کی بدترین مثال ہے، عیدین کے روزے ان حدیث نبویؐ میں کسی قسم سے ممنوع و حرام

ہیں، لہذا روزہ عاشوراء ان کے مشابہہ مماثل نہیں ہو سکتا، سب سے پہلے یہ روزے سے بھی اس کی مماثلت لحاظ ہے کیوں کہ سب سے پہلے اس خاص دن کا روزہ رکھنا احادیث صحیحہ سے ممنوع ہے، جب کہ روزہ عاشوراء کی مماثلت کہیں نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک خاص سبب ایک اضافی روزے کے رکھنے کا حکم استحباب پر مبنی ہے، اصولی طور سے اس استحباب کے حکم کو نہ ماننے سے مسنون روزہ عاشوراء کسی طور سے مکروہ نہیں ہو سکتا، تخریکی کا کیا سوال، پھر یہ قول علماء محققین، اکابر محدثین، تبار روزہ عاشوراء رسول اکرمؐ نے تازہ زندگی رکھا اور وہ کسی طور سے مکروہ نہیں ہو سکتا ہے، لہذا یہ استحباب و راستہ فقہان پابندی ہے اور بدعتیہ لحاظ ہے۔

۲۵- لہذا حاصل شریعت اور صحیح مسنون روزہ نصف صیام عاشوراء کا اکلوتا روزہ ہے، یونکہ متواتر سنت نبویؐ پر مبنی ہے اور صحابہ کرام اور دوسرے بزرگوں کی یعنی مناف اول کی سنت اور متواتر عمل بھی اسی کا ہے، اضافی روزوں کا نہیں ہے، دوسرے یہ کہ یہودیوں کے شبہ کا اب وہ وہوم خدشہ بھی نہیں پایا جاتا جس نے ایک طبقہ اہل علم کو اسلامی روزہ عاشوراء کے ساتھ ایک اضافی روزے کے رکھنے کا حکم نکالنے پر اس قدر آمادہ کیا کہ خالص مسنون روزہ ان کو مکروہ نظر آنے لگا، فقہی لحاظ سے اضافی روزہ کے حکم کی علت ہی نہیں پائی جاتی لہذا وہ حکم ہی ساقط ہو گیا، صرف روزہ عاشوراء روایا اور یہی سنت نبویؐ ہے۔

۲۶- بلاشبہ محدثین کرام اور ان کے عظیم شارحین کے بے مثال کارنامے ہیں اور ان سے انکار یا صرف نظر احسان فراموشی ہے، بعد کے علماء اہل علم کا سارا علم و فہم حدیث ان ہی اکابر اور رجحان ساز اور شخصیت آفریں متقدمین و محققین کی تحقیقات پر مبنی ہے، متاخر محدثین اور شارحین نے بھی اپنے بس بھر روایات و احادیث کی تفہیم و تشریح اور اشاعت و ترسیل کی عمدہ مساعی کی ہیں، ہم خاکساران علم و عمل تو ان دونوں بزرگوں کے مرہون منت ہیں اور ہماری فہم و فراست اور تفہیم و افہام دراصل انہیں کی دین ہے، تاہم یہ ضروری ہو گیا ہے جیسا کہ پہلے بھی رہا تھا کہ احادیث نبویؐ کا درایتی مطالعہ اور درایتی تجزیہ زیادہ سے زیادہ کیا جائے، اس خاکسار کے مطالعہ میں اسی کی ایک متواضع کوشش کی گئی ہے اور گنہ گار راقم کو احساس ہے کہ اس کے تمام صحیح مباحث عطیہ الہی ہیں اور اس کے تمام کج زاویے کم علمی اور بے بصیرتی کے نتیجے ہیں، یہ اس ہمہ اس درایتی مطالعہ کو اہل علم و فن کے سامنے پیش کرنے میں ایک طرح کی طمانیت و سکینت کا احساس بھی ہوتا ہے، توقع ہے کہ ماہرین فن تنقیدی نظر سے مطالعہ فرمائیں، سچ کو سچ سمجھ کر قبول کریں گے اور خاکسار کو اس کی غلط فہمیوں اور غلطیوں سے آگاہ کریں گے۔

”صدیق اکبرؑ“ - ایک مطالعہ ☆

از:- ضیاء الدین اصلاحی

مولانا سعید احمد اکبر آبادی ایک وسیع النظر اور روشن خیال عالم تھے، وہ قدیم و جدید دونوں قسم کی مسائل کا بھروسہ نہیں کیا، انھوں نے اپنے دور میں تدریسی خدمات بھی انجام دی تھیں، اس لیے ان کی خدمات قدیم و جدید کا سنگم تھیں، وہ اپنے دور میں صف اول کے بہت ممتاز اہل قلم تھے، ان میں تقریر، خط و کتابت، امداد، اصلاحی و تربیتی مقاصد میں شریک جاتے تھے۔

اپنی بے شمار خصوصیات و کمالات اور مستثنی صلاحیتوں اور خوبیوں کی بنا پر مولانا سعید احمد صاحب کی خدمات کا دائرہ بہت وسیع اور گونا گوں تھا، مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی اور مولانا مفتی عتیق الرحمن عثمانی کے بانی میں ندوۃ مصنفین کی اشاعت نکل ڈالی اور جب وہاں سے ایک بلند پایہ علمی و تحقیقی رسالہ ”تجدید“ کے نام سے شائع کرنے کا فیصلہ کیا تو اس کی ادارت کے لیے قرعہ ذیل مولانا سعید احمد اکبر آبادی ہی کے نام پر ہو گیا جو بدشعبہ اپنی پوری جماعت میں اس کے لیے موزوں ترین شخص تھے اور پھر وہی تھے جو اس کے مدیر رہے، انہوں نے بڑی شان سے برہان کی ادارت کے فرائض انجام دیے، اس میں نظرات کے تحت جو اور رتی تحریر لکھتے ان میں ملک کے ہر قسم کے مسائل پر اپنے خیالات و برائے و بے باکی کے ساتھ پیش کر کے اپنے ہم و قدم کا ایسا جوہر دکھاتے کہ پورے علمی حلقے کی نظر ان کی طرف اٹھتی تھی، کتابوں پر تبصرے بھی بڑے متوازن اور اپنے تئیں کرتے جو تبصرے طویل ہوتے وہ بے انتہا قیمتی و نادر تھے، انھوں نے مولانا مہدی آبادی کی کتاب جامع المجددین پر ان کا تبصرہ لکھا، ان کی غائی تصانیف میں چیمپس، سائنس، فلسفہ، تاریخ و ادب کے تہہ و بالا کی اس زمانے میں بڑی دھوم مچا رہی تھی، ان کی تصانیف نے انسانی تہذیب و تمدن کو نیا رخ دینے والے سینار میں

مچی ہوئی تھی، کبھی کبھی مشاہیر کی وفات پر اپنے غم ناک تاثرات لکھ کر نہایت پتے اور سرسوں کو تڑپاتے، برہان کے لیے اکثر طویل مقالے بھی پر قلم فرماتے رہتے تھے۔

غرض تنہا برہان ہی مولانا کا ایک بڑا اور نامور باطنی علمی و ادبی کارنامہ تھا لیکن ان کی ہمت عالی اسی پر قائم نہیں رہی بلکہ انہوں نے علمی و ادبی تصانیف کے سوا بھی کائے جن میں کچھ کے نام یہ ہیں:

فہم قرآن، غلامان اسلام، وحی الہی، صدیق اکبرؑ، مسلمانوں کا عروج و زوال، چار مقالات، نقشہ الصدور، ہندوستان کی شرقی حیثیت، مولانا حبیب اللہ ندوی اور ان کے تلامذہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور خطبات اقبال پر ایک نظر وغیرہ۔

ان میں صدیق اکبرؑ مولانا کا شاہکار ہے جو ۱۹۵۵ء میں پہلی دفعہ جمعیت پرپرس دہلی سے شائع ہوئی تھی، مولانا سے پہلے اردو میں حضرت ابوبکر صدیقؓ کے سوانح پر بعض مستقل کتابیں لکھی جا چکی تھیں اور غالباً بعض عربی کتابوں کے اردو ترجمے بھی ہو چکے تھے، علامہ ازہر خٹاے راشدین اور عام صحابہ کرام کی تاریخ کے ضمن میں بھی ان کے حالات قلم بند کیے جا چکے تھے لیکن علامہ شبلی کی الفاروق جیسی کوئی مبسوط، بلند پایہ اور محققانہ تصنیف موجود نہیں تھی جس سے حضرت عمرؓ کی طرح حضرت ابوبکرؓ کے عظیم الشان کارناموں کا پورا اندازہ ہو سکے، یہی وجہ ہے کہ اسلام کی ابتدائی تاریخ پر جن لوگوں کی گہری نظر نہیں ہے، ان کو حضرت عمرؓ کے عہد آفرین دور اور ان کے گونا گوں کارناموں کے مقابلے میں عہد صدیقی کا نظر آتا ہے، یہ سعادت مولانا سعید احمد کے حصے میں آئی اور انہوں نے نہایت بے ربط و تحقیق سے عہد صدیقی کا یہ جامع مرقع تیار کیا اور یہ تصنیف کا حق ادا کر دیا، جس سے الفاروق کی تصنیف کے بعد سیرۃ الصدیق کی جو محسوس ہوتی تھی وہ اس سے بڑی حد تک پوری ہو گئی۔

یہ واقعہ ہے کہ اسلام کی راہ میں جس طرح عہد نبویؐ میں سب سے زیادہ خدمات حضرت ابوبکرؓ کے ہیں اسی طرح آپؐ کی وفات کے بعد زمانہ خلافت راشدہ میں بھی سب سے زیادہ کارنامے ان ہی نے انجام دیے، ان کی خلافت کی مدت سوا دو برس سے زیادہ نہیں مگر اس قلیل عرصے میں بھی انہوں نے ناقابل فراموش کارنامے انجام دیے، اس طرح عہد فدوی کے کارناموں کی بنیاد بھی حضرت ابوبکرؓ ہی نے رکھی تھی، آنحضرتؐ کی وفات کے بعد اسلام کی گرتی

ہوئی مدت کون ہی نے سنبھال لیا۔ یہ ایسا نازک دور تھا کہ سارے عرب میں طوفان امنڈ آیا تھا، ایک طرف جبوں نے مدینہ نبوت اسلام کا تختہ الٹ دینا چاہتے تھے، دوسری طرف عرب قبائل چھوڑ کر زکوٰۃ کے منکر ہو گئے تھے، شام کی طرف سے سرحدی امرا کے حملے کا خطرہ الگ تھا اور ایسا معصوم مکتبہ تھا کہ آفتاب نبوت کی روپوشی کے ساتھ ہی اسلام کا چراغ بھی گل ہو جائے گا، ان حالات نے بڑے بڑے صحابہ و صحابہ کرام اور کوئی تدبیر ان کی سمجھ میں نہ آتی، حضرت عمرؓ جیسے شخص تک جیشِ سرمد کی رہ گئی، مشرکین زکوٰۃ پر تلوار اٹھانے کے خلاف تھے، اس موقع پر تنہا حضرت ابو بکر صدیقؓ کی، یعنی بصیرت اور ہمت، استقلال نے ان حالات کا مقابلہ کیا اور تمام مخالف طاقتوں کو زیر کر کے دوبارہ اسلام کے قدم جمائے، عرب کے اندرونی انقلاب سے اطمینان حاصل کرنے کے بعد عربوں کی پرانی دشمن ایران و روم کی حکومتوں کے خطرات کا انسداد کیا جن کی دشمنی خیبرِ سرمد کے بعد بڑھتی چلی، اس سلسلے میں عراق و شام کی فتوحات کا دروازہ کھلا اور جو قومیں عربوں کے دھتھے سمجھتی چلی آ رہی تھیں ان کو ان کے سامنے سرنگوں ہونا پڑا، انتظامی حیثیت سے خلافت راشدہ کا ڈھانچا قائم کیا، اس زمانے میں جو نئے مسائل پیدا ہوئے ان کو اپنی دینی و سیاسی بصیرت سے حل کیا، ان کے علاوہ مختلف قسم کے دینی و علمی کارنامے انجام دیے اور خلافت راشدہ کی تشکیل کی۔ بالکل تادم مشاہدہ کہ اس کا ایسا نمونہ قائم کر دیا جس کی بنیاد پر خلافت فاروقی کا شیرازہ شہنشاہانِ قیام بن گیا۔

صدیق اکبرؓ کی اجمالی تفصیل ہے، اس میں پہلے رسول اللہؐ کے عہد نبوت سے قبل و بعد اور حالات و وفات تک کے حضرت ابو بکر صدیقؓ کے حالات و واقعات بڑے استقصا سے لکھے گئے ہیں، پھر حضرت ابو بکرؓ کی بیعت اور خلافت کے منہبوم، خلیفہ کے منصب، فرائض، اوصاف و کمالات، خلافت، خلیفہ کے بعض اصول، شریعت اور خود حضرت ابو بکرؓ کے استحقاقِ خلافت پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ ان کے بعد درجہ بدرجہ خلافت کا بیان ہے جس میں جیشِ اسامہ کی روانگی، ارتداد و بغاوت، بابِ مدینہ نبوت ان سب اور ان سے متعلقہ قبائل و بلاد کے خلاف حضرت ابو بکرؓ کے جنگی اقدامات اور فوجی مہمات کی تفصیل آگئی ہے، پھر عراق و شام کی فتوحات کا مفصل تذکرہ ہے، درجہ بدرجہ خلافت کی دینی و علمی و اقتصادی و اجتماعی سلسلے کی جزئیات پیش کی گئی ہیں،

دینی خدمات میں زیادہ مفصل بحث قرآن پر کی گئی ہے، اجتہاد و قیاس و استنباط کی بعض اصولی بحثوں کے علاوہ اور حضرت ابو بکرؓ کے بعض خاص اجتہادات اور شیعہ و فک کے مسائل زیر بحث آئے ہیں، آگے حضرت ابو بکرؓ کے علمی مفاخر و کمالات، کام، اخلاق، فضائل و اولیات کا ذکر ہے، پھر ان کے ذاتی حالات و سوانح اور ازواج و اولاد کا تذکرہ ہے۔

مصنف نے حضرت ابو بکرؓ کے ذاتی حالات و سوانح، اخلاق و سیرت، فضل و کمال، اجتہاد و تفقہ، ان کی اسلامی خدمات، علمی، دینی، سیاسی اور انتظامی کارناموں وغیرہ کے علاوہ حضرت صدیقؓ کی شخصیت اور عہد صدیقی کے تمام پہلوؤں پر اس تفصیل اور جامعیت کے ساتھ بحث کی ہے کہ اس کا ہر رخ سامنے آ جاتا ہے اور حضرت صدیق اکبرؓ کی عظمت اور ان کے کارناموں کی اہمیت پوری طرح نمایاں ہو جاتی ہے۔

کتاب کے اس اجمالی جائزے کے بعد اب ہم اس کے بعض نمایاں پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے۔

حضرت ابو بکرؓ کی عظمت و اہمیت
اور سیرت و شخصیت کا کمال

نمایاں کیا ہے، مثلاً:

مصنف نے اس کتاب میں حضرت ابو بکرؓ کی سیرت و شخصیت کے خط و خال اور ان کی عظمت و کمال کو جاہ جہ

۱- کتاب کے مقدمہ کا آغاز حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے اس قول سے کیا ہے کہ "رسول اللہؐ کی وفات کے بعد ہم ایسے حالات میں گھر گئے اور ایسی جگہ پھنس گئے تھے کہ اگر اللہ نے حضرت ابو بکرؓ کے ذریعہ ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہم بڑا دک و برباد ہو گئے ہوتے"، گویا وفاتِ نبویؐ کے بعد حضرت ابو بکرؓ مسلمانوں کے لیے فرشتہ رحمت بن کر نمودار ہوئے تھے جن کا وجود اس وقت اسلام اور مسلمانوں کے تحفظ و بقا کا سامان بنا، اس سے بڑھ کر حضرت ابو بکرؓ کی عظمت اور بلندی کا کیا ثبوت ہو سکتا ہے۔

۲- مقدمہ میں ان کے اس فضل و کمال کو بھی ظاہر کیا ہے کہ حضرت عمرؓ کے دور میں ہونے والی کثرتِ فتوحات کا راستہ حضرت ابو بکرؓ ہی ہم وار کر گئے تھے۔

۳- حضرت ابو بکرؓ کی مدتِ خلافت قلیل تھی مگر ان کے کمالات اور کارنامے بہت گونا گوں

اور نہایت عظیم الشان تھے۔

ایک جگہ ہجرت مدینہ کے بعد سے وفات نبویؐ تک جو غزوات اور مہمیں پیش آئیں اور اہم معاملات سامنے آئے، ان سب میں آنحضرتؐ کے ساتھ حضرت ابوبکرؓ کے برابر کے شریک رہنے کا ذکر کرتے ہوئے ان کی سیرت و شخصیت کے جوہر اور دو گونہ اوصاف و کمالات کو اس طرح نمایاں کیا ہے:

”موصیئتیں مختلف تھیں مثلاً میدانِ رزم میں وہ ایک نہایت بہادر سپاہی نظر

آتے ہیں اور مشورہ کے وقت ایک اعلا درجہ کے مشیر اور وزیرِ بادشاہ پیر و ناموافق حالات

میں پتھر کی چٹان کی طرح مضبوط اور سازگار حالات میں نہایت حلیم و بردبار“۔ (ص ۳۲)

مرض الموت اور وفات کے بیان میں ان کی توجہات اور مشغولیتوں کا ذکر کر کے ان کی

عظمت اور سیرت و شخصیت کا کمال اور دو گونہ خصوصیات یوں آشکارا کی ہے:

”نیکن بیماری کی اس شدت کے باوجود کیا مجال تھی کہ امور خلافت و امامت

اور مسلمانوں کے اہم معاملات کی طرف سے بے توجہی برتی جاتی“۔ (ص ۲۹۷)

”آگے اسی مرض کی شدت کے عالم میں حضرت عمرؓ کی نامزدگی، انہیں وصیت

کرنا اور ان سے حضرت عثمانؓ کی طلب پر یہ درخواست کرنا کہ سب کام چھوڑ چھار کر عراق

مزید فوج بھیجے کا بندوبست کریں، یہی نہیں ذاتی اور خانگی امور و معاملات کی طرف

بھی توجہ فرمائی مثلاً حضرت عائشہؓ کو ایک جاگیر دی تھی اب خیال آیا کہ اس سے دوسرے

داروں کی حق تلفی ہوگی، اس لیے ان کی مرضی و خوشی سے اس میں دوسرے وارثوں کو

بھی شریک کیا“۔ (ص ۳۰۱ و ۳۰۲)

ایک جگہ ان کی بیدار مغزی اور واقفیت کا یہ عالم بتایا ہے کہ

”اگرچہ خود مدینہ میں ہوتے تھے لیکن سیکڑوں میل دور کا میدان جنگ نگاہ

میں رہتا تھا اور حسبِ موقع مصلحت اس کے لیے کام بھیجتے رہتے تھے“۔ (ص ۳۷۷)

خیبر و فدک میں رسول اللہؐ کے حملہ میں جب ان کی اولاد و ازواج نے اپنا حصہ خلیفہ رسولؐ

حضرت ابوبکرؓ سے حسبِ باقاعینہ لے لیا، اس سے ان کا رعبا رعبا خود رسول اکرمؐ کا ارشاد

ہے کہ: مارا کئی وار شمشیر: ہاتھ جو چوتھے زبا میں سے و صدقہ ہوگا، جب میں دنیا میں نہ رہوں گا تو میرا حصہ اس شخص کے لیے ہوگا جو میرا خلیفہ ہو، اس بنا پر چاہتے تو وہ خلیفہ و فدائی آمدنی کو اپنی ذات اور اپنے بال بچوں کے اخراجات کے لیے مخصوص کر لیتے لیکن اب احسانِ نبویؐ اور اہل بیت اطہارؑ کے ساتھ محبت و عقیدت کی بنا پر آپؐ نے ان دونوں کی آمدنی سے معارفِ بعینہ وہی قائم رکھے جو آنحضرتؐ کے عہد میں تھے اور اس کا ایک حصہ بھی اپنے یا اپنی اولاد کے لیے رہا، انہیں رکھا بلکہ رسول اللہؐ ہی کی طرح اسے آپؐ کے متعلقین اور مسلمانوں کی ضرورتوں پر خرچ کرتے تھے، مولانا سعید احمد اس کی تفصیل قلم بند کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

”نہر کر و فاض اور محبت کے دریاں سن تو ان تمام سب کی مثال کیا ہوگی

اس سے بہتر ہو سکتی ہے؟“۔ (ص ۴۱۳)

ایک جگہ غلاموں پر قریش کے مظالم اور حضرت ابوبکرؓ کی دلداری کا تذکرہ کرتے ہوئے

لکھتے ہیں:

”دعوتِ اسلام کے اس پر آشوب دور میں حضرت ابوبکر صدیقؓ آنحضرتؐ کے

دستِ راست اور قوتِ بازو تھے جنہوں نے زندگی کا ہر سانس دعوتِ ربانی کی نشر و

اشاعت اور اس کے استحکام و تقویت کے لیے وقف کر رکھا تھا، ایک طرف وہ نامورانِ

قریش کو کھینچ کھینچ کر اسلام کی طرف لاتے تھے اور دوسری جانب ان غریب و بے کس

غلاموں کی دلداری اور گلو خلاصی اپنے مال سے کرتے تھے جو دعوتِ حق کو قبول کر لینے

کے جرم میں قریش کے ظلم و ستم کا سب سے بڑا نشانہ تھے“۔ (ص ۱۱)

ایک اور جگہ حضرت ابوبکرؓ کی دل بری کے ساتھ قابری، جوش کے ساتھ ہوش اور نرمی

کے ساتھ گرمی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”حضرت ابوبکرؓ کی نرمی اور رقتِ قلب کا یہ عالم تھا کہ حضرت فاطمہؓ اپنے

مکان پر اپنی کبیدہ خاطر کی کا اظہار فرماتی ہیں اور آنحضرتؐ کو ان کے ساتھ جو محبت تھی

اس کا حوالہ دیتی ہیں تو بے ساختہ رونے لگتے ہیں اور بگل بندھ جاتی ہے، حضرت علیؓ

ان کی طرف سے اپنے ملال کا اظہار کرتے ہیں تو پیشانی پر بل نہیں پڑتا بلکہ لجا لجا کر

معذرت پیش کر رہے ہیں، سعد بن عبادہ کے ساتھ حضرت عمرؓ کا می کرتے ہیں تو ان کو روک رہے ہیں لیکن ساتھ ہی قہر کا عالم یہ ہے کہ مانعین زکوٰۃ سے قتال کرنے کے بارے میں فاروق اعظمؓ ذرا پس و پیش کرتے ہیں تو حضرت ابو بکرؓ ان کو طعنہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں

أجبار في السجاء هلية و
خوار في الاسلام
واہ کیا خوب! اسلام سے پہلے آپ بڑے
مخت اور تشدد تھے مگر اب اسلام کے عہد
میں یہ کمزوری۔ (حاشیہ ص ۹۶)

حضرت ابو بکرؓ کی عظمت و جلالت کو نمایاں کرنے کے لیے کتاب کے آخر میں فضائل و مناقب کا باب باندھا ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ ”در اصل حضرت ابو بکرؓ کی سب سے بڑی فضیلت اور منقبت جس پر دوسرے تمام فضائل و مناقب مفرع ہوتے ہیں، یہ ہے کہ آنحضرتؐ نے آپ کو صدیق کا لقب دیا تھا۔“ (ص ۴۶۰)

پھر انہوں نے حضرت مجدد الف ثانی اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ کے حوالے سے مقام صدیقیت کی حقیقت بیان کر کے ان کی عظیم شخصیت کو نمایاں کیا ہے، اس کے آخر میں لکھتے ہیں:

”اس تمام بحث سے اندازہ ہوا ہوگا کہ حضرت ابو بکرؓ کا مقام صدیق ہونے کی حیثیت سے کس قدر اونچا تھا اور درحقیقت ان کی سب سے بڑی فضیلت، سب سے بڑی منقبت اور سب سے بڑی تعریف ان کا صدیق ہونا ہی ہے اور یہ ایک اتنا بڑا وصف کمال ہے جس میں حضرت ابو بکرؓ ہی نظیر آپ تھے۔“ (ص ۴۶۴)

غزوہ احد میں رسول اکرمؐ بھی مجروح ہو گئے تو آپ کے جاں نثار پہاڑ پر لے آئے یہاں ابوسفیانؓ بھی پہنچ گئے اور پکار کر پوچھا لوگو! کیا تم میں محمدؐ ہیں، جواب نہیں ملا تو دریافت کیا ابو بکرؓ ہیں، اس کا جواب بھی نہ ملا تو انہوں نے حضرت عمرؓ کا نام لیا، اس واقعے سے مولانا ثابت کرتے ہیں کہ ”قریش بھی آنحضرتؐ کے بعد حضرت ابو بکرؓ کو ہی مسلمانوں کا لیڈر تسلیم کرتے تھے۔“ (ص ۳۹)

ایک اور واقعہ سے حضرت ابو بکرؓ کی عظمت کا اندازہ کیجیے، ایک مرتبہ رسول اللہؐ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ اطراف و اکناف میں لوگوں کو فیض و سنن کی تعلیم دینے کی غرض سے اپنے آدمی

بھیجوں جیسا کہ حضرت عیسیٰؑ اپنے حواریوں کو بھیجا کرتے تھے، کسی نے عرض کیا، آپ ابو بکرؓ کو کیوں نہیں بھیجتے، ارشاد ہوا ”میں ان دونوں سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، یہ دین کے کان اور آنکھیں ہیں۔“ (ص ۴۰۳۹)

حضرت ابو بکرؓ کے مسند آراء خلافت ہوتے ہی پورے عرب میں ارتداد و بغاوت کا طوفان زور شور سے اٹھ اٹھا لیکن دنیا نے دیکھا کہ ایک سال سے جتنی مدت میں مجاہدین اسلام نے کس طرح شرفساد کی ان تمام طاقتوں کو فنا کر کے، دین قیم کی فتح و فتح کا پرچم ہر یار و پرور سے جزیرۃ العرب کو اسلام کے جھنڈے کے نیچے لا کر کھڑا کر دیا، مولانا لکھتے ہیں:

”اس انقلاب کا ہیرو اور لیڈر کون ہے، وہی ابو بکر صدیقؓ جن کی رقت قلب کا یہ عالم تھا کہ حضور پر نورؐ کی جگہ نماز کی امامت کو کھڑے ہوئے تو آنسوؤں کی لڑی بندھ گئی لیکن آج بھی وہ رفیق القلب انسان ہے جو خون کی روشنائی سے اسلام کی عظمت و حقانیت کی دستاویز مرتب کر رہا ہے، شدت و رقت، قہر و مہر اور رحم و تشدد کا یہ لطیف امتزاج ایک انسان کامل جس کی سیاست سر تا پا سیاست محمدیؐ ہو اس کے سوا اور کس میں ہو سکتا تھا رضی اللہ عنہ۔“ (ص ۳۲)

تلاش و تحقیق | مولانا نے کتاب مرتب کرنے میں جو کد و کاوش اور محنت و تحقیق کی ہے، اس کا اندازہ اتنا درجنوں کتابوں سے ہوتا جن کے حوالے انہوں نے جا بہ جا دیے ہیں، ذیل میں ان کی تلاش و جستجو اور بحث و تحقیق کے بعض نمونے پیش کیے جاتے ہیں:

مقدمہ میں مولانا نے سیرت صدیقی پر متقدمین کی کتابوں کی دو نوعیت بتائی ہے، ایک وہ جو حضرت ابو بکرؓ کے تمام حالات و سوانح پر مشتمل ہیں، دوسرے میں وہ کتابیں آتی ہیں جو عہد صدیقی کے بعض خاص خاص اور اہم واقعات پر لکھی گئی ہیں، اسی دوسری نوعیت کی کتابوں میں ابو عبد اللہ محمد بن عمر و اقدی کی کتاب الردہ کا نام لیا جاتا ہے جس کی نسبت ارباب علم کے حلقے میں مشہور ہے کہ اس کا واحد نسخہ خدا بخش لائبریری، پٹنہ میں ہے، خان بہادر عبدالمتقدر خان مرحوم کی فہرست میں اس نسخہ کا ذکر ہے اور لوگوں نے اسی کو اقدی کی کتاب الردہ کا نسخہ سمجھ رکھا ہے۔

لیکن مولانا فرماتے ہیں کہ اندرون کتاب صفحہ کے اوپر کتاب الردہ کے بجائے ذیل کی

مرخی متی ہے "خذ من خزانة الردة من مسئلة الكتاب وطلیحة وكنة وبنی بكرین وائل و غیرهم من القبائل"۔

اس مرخی سے انہوں نے قیاس کیا کہ زیر بحث نسخہ مستقل کتاب ہونے کے یہ جائے کسی بڑی کتاب کا ایک حصہ ہے، اس کی مزید تائید کتاب کی سند سے ہوتی ہے بلکہ اس کی سند پر غور کرنے سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ یہ کتاب دراصل واقدی کی کتاب الردہ کا نسخہ نہیں ہے اگرچہ اس میں واقدی کی روایات کا حصہ بھی ضرور شامل ہے، مولانا نے سند کی عبارت نقل کر کے لکھا ہے کہ اس سے ان امور کا انکشاف ہوتا ہے:

۱- کتاب کا راوی ابو القاسم عبد اللہ البردعی ہے، ۲- راوی کو اس کتاب کی باقاعدہ اجازت احمد بن اعثم الکوفی سے حاصل ہے، ۳- اس کتاب میں جو روایتیں درج ہیں وہ احمد بن اعثم کو ۷۰۰ سلسلوں سے پہنچی ہیں، پہلا سلسلہ ابو جعفر عبد العزیز بن المبارک کا ہے جو ایک واسطہ سے محمد بن عماد واقدی کا شاگرد ہے اور دوسرا سلسلہ ابراہیم بن عبد اللہ القرشی المدنی کا ہے جس میں واقدی کا نہیں، اگر نہیں، احسن بہ در عبد المتقدر مرعوم نے اس سند کو ناقص نقل کیا ہے اور واقدی کے بعد کے سلسلہ کو حذف کر دیا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ صرف فہرست پر اعتماد کرنے والوں کو اس کتاب کے اصل مصنف کے بارے میں غور کرنے کا موقع نہیں ملتا حالانکہ پوری سند جب سامنے آتی ہے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اس کتاب سے واقدی کا تعلق موافق ہونے کی حیثیت سے برگز نہیں ہے بلکہ اس کا موافق جس شخص کو قرار دیا جاسکتا ہے وہ دراصل ابو محمد احمد بن اعثم الکوفی ہے جس نے واقدی اور دوسرے متقدمین کی روایات کو اس کتاب (کتاب الفتوح) میں جمع کر دیا ہے اور اپنے روایتی سلسلوں کو یک جا کتاب میں جمع کر دیا ہے۔

مولانا نے احمد بن اعثم کی کتاب الفتوح کا عربی نسخہ تاپید بتایا ہے اور اس کا فارسی ترجمہ جو کہیں سے شائع ہوا تھا، یہودیہ بن یزید بن یزید بن یزید اس کے قلمی نسخے عام طور پر کتب خانوں میں مل جاتے ہیں۔ مولانا نے پیش نظر یہ ثابت کیا کہ یہ قلمی نسخے تھے، ان دونوں نسخوں کی مدد سے ابن اعثم کی کتاب واقدی کی حروف نامہ ب کتاب الردہ دونوں کے سیاق و سباق کا مقابلہ کر کے یہ خیال قائم کیا ہے۔ ان میں اصل و ترجمہ کے تائز و تفرق کے علاوہ دو بنیادی فرق نہیں۔

مولانا نے پہلے کتاب الردہ کی فصول کے متوازی کتاب الفتوح کی سرخیاں درج کر کے اپنے دعویٰ کو ثابت کیا ہے اور کتاب الردہ کی آخری فصل خان بہادر مرحوم کی مرتبہ فہرست میں ناقص نقل کی گئی ہے جو اس طرح ہے:

۸- نبذة فی ذکر المثنی بن حارثة الشیبانی وهو اول الفتوح بعد قتال

اهل الردة۔

مولانا کہتے ہیں کہ اصل نسخے میں بعد قتال اهل الردة کے بعد وہو ایضاً من رواية الاعثم الکوفی بھی ہے، اس طرح شہ م سند کی تائید فہرست کی اس تپوزی ہوئی عبارت سے بھی ہو جاتی ہے کہ یہ نسخہ واقدی کی کتاب الردہ یا تنہا اس کی روایات کا مجموعہ نہیں ہے البتہ اس قدر ضرور مسلم ہے کہ اس نسخہ میں واقدی کی ان روایات کا اضافہ بھی شامل ہے جس سے واقدی کی اصل کتاب الردہ خالی نہیں ہو سکتی لیکن اس امر واقعی کی بنیاد پر زیر بحث نسخہ کو واقدی کی کتاب الردہ کا نسخہ سمجھ لینا قطعاً درست نہیں۔

آگے مولانا نے واقدی کی کتاب الردہ اور کتاب الفتوح لابن اعثم کی عبارتوں کا تقابلی مطالعہ کرنے پر زور دیا ہے تاکہ یہ حقیقت اور نکھر کر سامنے آجائے اور خود بھی دونوں کی عبارتوں کا تقابل کیا ہے (ص ۱۴ تا ۱۹، صدیق اکبر)، یہاں یہ عرض کرنا ہے کہ واقدی کی دروغ گوئی مسلم ہے، علامہ شبلی اور مولانا سید سلیمان ندوی کو بھی اس باب میں تشدد تھا، عہد جدید کے سیرت نگاروں اور مورخوں اور بعض نکتہ چینوں اور خوردہ گیروں کے نزدیک واقدی کی تکذیب و تردید بھی علامہ کے مشالب میں ہے مولانا سعید احمد کو ہم چاہے ان کا نکتہ چیں نہ کہیں لیکن غالباً واقدی سے استدلال و احتجاج ان کے نزدیک بھی معیوب نہیں ہے تاہم وہ اس کی فتوح الشام کے ضمن میں ایک جگہ رقم طراز ہیں:

"اس باب کو لکھتے وقت فتوح الشام جو واقدی کی طرف منسوب ہے، وہ بھی

ہمارے پیش نظر ہی ہے اس کتاب کو سرولیم نلسون (Sir William Nassar Lees)

نے جو اے اسپرنگر کے بعد ۱۸۵۷ء سے ۱۸۷۰ء تک مدرسہ عالیہ کلکتہ کے پرنسپل رہے

تھے، بڑی تحقیق اور قابلیت سے اڈٹ کیا اور رائل ایشیائی سوسائٹی بنگال نے اس کو

شائع کیا تھا لیکن افسوس ہے ہم اپنی کتاب میں اس سے کچھ زیادہ استفادہ نہیں کر سکے کیوں کہ اول تو اس بات کا قطعی ثبوت نہیں کہ یہ کتاب دراصل واقفیت کی ہے بھی، اور اگر اس بات کا ثبوت ہو بھی تو اس میں افسانہ طرازی کا رنگ اس قدر غالب ہے کہ وہ زیب، سترن کا کہنا تو اسے سستی ہے، تاریخ سر مایہ نہیں بن سکتی۔ (حاشیہ ص ۲۸۶)

مقدمہ میں عہد نبوت یا عہد صدیقی کے لیے اصولی ماخذ دو بتائے ہیں، ایک کتب حدیث اور دوسرے تاریخ و سیرت کہیں، ان میں اول نمبر کتب حدیث کو قرار دیا ہے اور اسی کو انہوں نے مقدمہ رکھا ہے اور احادیث صحیحہ سے مدد لینے میں کوتاہی نہیں کی ہے، تاہم اس بارے میں جو وضاحت کی ہے، اس میں علم اور باب تحقیق کے لیے بہت قابل غور ہے، فرماتے ہیں:

”جن احادیث میں کوئی تاریخی واقعہ بیان کیا گیا ہے ان کی نوعیت اور حیثیت ان احادیث سے کسی قدر مختلف ہے جن میں کوئی شرعی حکم یا اس سلسلہ میں آنحضرتؐ کا کوئی قول یا عمل بیان کیا گیا ہے۔“ (۲۰۱۹)

اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ:

”تمام سنی اپنے طباق، رجحانات اور مزاج کے اعتبار سے یکساں نہیں تھے، اس بنا پر بعض معاملات میں ان کا باہم دور مختلف الزام ہونا ضروری تھا اور اس اختلاف کے باعث کبھی لب و لہجہ میں تغنی یا شکوہ و شکایت کا موقع بھی پیدا ہو جاتا تھا۔“ (ص ۲۰)

اس قسم کی احادیث کے متعلق لکھتے ہیں:

”یہ بحثیں محقق محسوس ہو سکتا ہے کہ روایت میں کتنی بات درست ہے اور کتنی محض باہمی اختلاف کے باعث روایت میں جھگڑ پائی ہے۔“ (ص ۲۰)

اس بنا پر اس نوع کی احادیث سے استدلال کے وقت صاحب تحقیق کا یہ فرض قرار دیتے ہیں کہ اصول، روایت کے علاوہ روایت کے مندرجہ ذیل اصول کو بھی پیش نظر رکھے

۱- واقعہ جو اصل روایت سے اس کے تعلقات صاحب واقعہ یعنی جس کے متعلق وہ واقعہ بیان کیا گیا ہے اس کے ساتھ کس قسم کے تھے؟

۲- جو واقعہ اس کی نسبت بیان کیا گیا ہے کیا اس کے مسلمہ اوصاف و کمالات کے پیش نظر اس واقعہ کا صدور اس سے ہو سکتا ہے؟

۳- نفس واقعہ کی نوعیت کیا ہے؟ صاحب واقعہ کی شخصیت سے قطع نظر کیا وہ واقعہ اس ماحول میں پیش بھی آ سکتا تھا؟

۴- اگر واقعہ صحیح مان لیا جائے تو بعد اس پر جو نتائج مرتب ہونے چاہئیں وہ ہونے یا نہیں؟ ان اصولوں کی بنا پر وہ کہتے ہیں کہ تاریخی واقعہ کے نقد و جرح کے اصول کا اطلاق اس واقعہ پر بھی ہونا چاہیے جو کسی صحیح حدیث میں مذکور ہو، اگرچہ وہ روایت صحیحین میں ہی ہو، کیوں کہ راوی یا روایات کے بہمد وجود ثقہ اور معتبر ہونے کے باوجود یہ ممکن ہے کہ راوی کو اس کے متعلق اشتباہ پیش آ گیا ہو، اس لیے اس واقعہ کو اپنی دانست میں سچا سمجھ کر ہی نقل کر دیا ہو، مولانا لکھتے ہیں:

”مورخ کا فرض یہ ہے کہ وہ کسی واقعہ کو محض اس بنا پر قبول نہ کرے کہ

حدیث کی کتاب میں وہ مندرج ہے بلکہ اسے اصول نقد و جرح کی کسوٹی پر پرکھے،

اس سلسلہ کی جملہ روایات کو پیش نظر رکھے اور پھر اس باب میں کسی قطعی فیصلہ تک

پہنچنے کی کوشش کرے۔“ (ص ۲۱۰۲۰)

مولانا نے کسی واقعہ کے لیے حدیث سے استدلال کرتے وقت ان ہی اصولوں کو پیش نظر رکھا ہے اور یہ طور مثال حضرت ابو بکرؓ سے حضرت علیؓ کی بیعت کو پیش کیا ہے جس پر آگے گفتگو آئے گی۔

مولانا کے نزدیک دوسرے نمبر کا ماخذ کتب تاریخ ہیں جس کے باب میں اپنا یہ اصول بیان کیا ہے:

”ہم نے اس سلسلہ میں کسی روایت کو صرف اس بنا پر قبول نہیں کیا کہ وہ کسی

مقدم مورخ کی روایت ہے کیوں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مقدم مورخ ہونے کے باوجود

کسی خاص معاملہ میں کوئی عصبیت رکھتا ہو یا وہ روایات کو نقد و جرح کے بغیر یوں ہی

جمع کر دینے کا عادی ہو اور اس کے برخلاف دوسرا مورخ جو اگرچہ عہد کے اعتبار سے

پہلے سے متاخر ہو لیکن اس کی بہ نسبت زیادہ محتاط اور نقاد ہو تو ظاہر ہے اس صورت

میں اس کی روایت زیادہ معتبر ہوگی اور لائق اعتماد ہوگی، قارئین کتاب میں جاہ جاس

کی مثالیں دیکھیں گے۔ (ص ۲۳)

مولانا سعید احمد صاحب نے احادیث سے اخذ استدلال کے سلسلے میں اپنا یہ اصول و طریقہ بھی بتایا ہے کہ جب ایک ہی واقعہ کے متعلق دو یا کئی روایات ہوتی ہیں تو وہ دونوں روایتوں کو یک جا کر کے واقعے کی تفصیل قلم بند کرتے ہیں تاکہ کسی روایت میں راوی کے بیان کی وجہ سے واقعے میں جو کمی بیشی یا فرق ہو وہ بھی سامنے آجائے جیسا کہ ہجرت کے بیان میں تحریر فرماتے ہیں:

”امام بخاری نے باب مناقب المهاجرین و فضائلہم کے ماتحت واقعات ہجرت سے متعلق خود حضرت ابو بکر کی بیان کردہ طویل روایت نقل کی ہے، ہم نے یہ روایت اور حضرت عائشہ کی بیان کردہ روایت جو امام بخاری نے باب ہجرة النبي ﷺ و اصحابه الى المدينة کے ماتحت بیان کی ہے ان دونوں کو ملا کر ہجرت کی روداد مرتب کی ہے۔“ (حاشیہ ص ۱۹)

اسی طرح وصال نبویؐ کے تذکرے میں لکھتے ہیں:

”امام بخاری نے اس روایت کو جو حضرت عائشہ سے مروی ہے، کچھ فقرہوں کے رد و بدل اور کمی بیشی کے ساتھ اپنی صحیح میں دو جگہ نقل کیا ہے، ایک باب الدخول علی المیت بعد الموت اذا ادرج فی الکفانہ کے تحت اور دوسرے باب مناقب المهاجرین و فضائلہم کے زیر عنوان، ہم نے دونوں کو جمع کر دیا ہے۔“ (ص ۶۱ و ۶۲)

ذیل میں مصنف کی تلاش و تحقیق کی بعض مزید مثالیں پیش کی جاتی ہیں:

حضرت عائشہ کے بارگاہِ مہربانے | غزوہ بنی المصطلق یا غزوہ مرسیع سے واپسی پر وہ واقعہ
ہو واقعہ اور آیت تیمم کا نزول | پیش آیا جو حدیث افک کے نام سے مشہور ہے، اس میں
جس طرح حضرت عائشہ کے بارگاہِ مہربانے نے اس کی تلاش کا تذکرہ ہے ٹھیک اسی طرح کا ایک
واقعہ مہربانے نے کتاب تیمم میں ”پھر باب مناقب المهاجرین و فضائلہم

میں روایت کیا ہے، یہ واقعہ خود حضرت عائشہ سے مروی ہے، مولانا نے روایت نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ حافظ ابن حجر نے ابن سعد، ابن حبان اور ابن عبد اللہ سے نقل کیا ہے کہ یہ دونوں واقعات ایک ہی ہیں اور تیمم کا حکم غزوہ بنی المصطلق میں نازل ہوا تھا، یقیناً توئی نے ذات الخیش کو وہ مقام بتایا ہے جہاں غزوہ بنی المصطلق سے واپس ہوتے ہوئے آنحضرتؐ نے صحابہ کے ساتھ حضرت عائشہ کے گم شدہ بارگاہِ تلاش میں قیام فرمایا تھا اور یہیں آیت تیمم نازل ہوئی تھی۔

مولانا سعید احمد صاحب دونوں واقعوں کو ایک واقعہ نہیں مانتے، ایک ماننے میں ان کے خیال میں سب سے بڑا اشکال یہ ہے کہ غزوہ بنی المصطلق سے واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بارگاہِ تلاش کرنے کے لیے حضرت عائشہ تنہا رہ گئی تھیں اور پھر واقعہ بہت آگے چلا گیا تھا اسی بنا پر تہمت طرازی کا بہانہ ملا، اس کے برخلاف آیت تیمم والے واقعہ سے ثابت ہوتا ہے کہ بارگاہِ تلاش کے لیے حضرت عائشہ تنہا نہیں رہی تھیں بلکہ آنحضرتؐ اور آپ کے ساتھ صحابہ بھی اس مقام پر فروکش ہو گئے تھے اس کے علاوہ مولانا یہ بھی کہتے ہیں کہ غزوہ بنی المصطلق کے واقعہ میں کسی بے آب مقام کا کوئی تذکرہ نہیں ہے اور آیت تیمم وہاں روایت میں ایسے مقام کا تذکرہ موجود ہے جہاں پانی دور دور تک نہیں تھا، اگر دونوں واقعے ایک ہی تھے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ روایتوں کا اختلاف کیسے دفع ہوگا۔

مولانا کے بیان کے مطابق طبری میں حدیث افک کا ذکر مفصل ہے لیکن اس کے ضمن میں آیت تیمم کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا گیا مزید یہ بھی کہتے ہیں کہ صحیحین کی روایات سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ تیمم کا حکم غزوہ المرسیع میں نازل ہوا۔

اس تنقیح سے مولانا ثابت کرتے ہیں کہ دراصل حضرت عائشہ کے بارگاہِ گم ہونے کا واقعہ دوسرے پیش آیا ہے اور مذکور بالا دونوں واقعات ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں جو مختلف اوقات میں پیش آئے، اس کی تائید میں تیمم والے واقعے میں حضرت اسید بن خفیر کا یہ فقرہ بھی نقل کیا ہے کہ:

”اے آل ابی بکر! یہ تمہاری پہلی ہی برکت نہیں ہے کہ تمہاری شان میں یا

تمہاری وجہ سے قرآن کا کوئی حکم نازل ہوا ہو۔“

بات کو بالکل صاف کر دینے کے خیال سے مولانا نے زاد المعاد حافظ ابن قیمؒ سے معجم طبرانی کے حوالے سے خود حضرت عائشہؓ کی ایک روایت نقل کی ہے جس میں ہے:

”پہلے میرے بار کا جو معاملہ ہوا اور اس پر اہل الکف نے جو کچھ کہا وہ تو کہا ہی تھا ایک اور واقعہ یہ ہوا کہ میں ایک اور غزوہ میں آنحضرتؐ کے ہم راہ گئی اور اس سفر میں بھی میرا ہار گر پڑا جس کو تلاش کرنے کی وجہ سے لوگوں کو رکنا پڑا اور اس وجہ سے ابو بکرؓ کے جی میں جو کچھ آیا میں اس سے دو چار ہوئی اور انہوں نے کہا ”بیٹی! تم ہر سفر میں مصیبت بن جاتی ہو“ لوگوں کے پاس پانی نہیں تھا، چنانچہ اللہ نے تیمم کی رخصت دے دی۔“ (ص ۴۳)

مولانا کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ کا بگڑ کر یہ فرمانا کہ ”تم ہر سفر میں مصیبت بن جاتی ہو“ اس بات کا کچھ قرینہ ہے کہ یہ سفر جس میں آیت تیمم کا نزول ہوا وہ غزوہ بنی مصطلق، جس میں واقعہ اُفک پیش آیا کے علاوہ ہے، چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ معجم طبرانی کی روایت نقل کرنے کے بعد علامہ ابن قیمؒ لکھتے ہیں کہ:

”اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بار کا واقعہ جس کی وجہ سے تیمم کا حکم نازل ہوا اس غزوہ (بنی مصطلق) کے بعد پیش آیا ہے اور یہی ظاہر ہے لیکن چوں کہ اس غزوہ میں باریک گم شدگی اور اس کی تلاش کی وجہ سے اُفک کا واقعہ پیش آیا تھا، اس لیے بعض کے نزدیک دونوں واقعے غلط ملط ہو گئے۔“ (ص ۴۳)

خود حافظ ابن حجرؒ کے حوالے سے مولانا لکھتے ہیں کہ ”ہمارے بعض شیوخ نے اس کو مستبعد جانتا ہے کہ یہ دونوں واقعات ایک ہی ہوں کیوں کہ مریض قید اور ساحل کے درمیان مکہ کے فاصلے میں ہے۔ یہ واقعہ خیر کے اطراف میں پیش آیا ہے کیوں کہ اس واقعہ میں بیدایا ذات انجیل کا ذکر ہے اور یہ دونوں مقامات جیسا کہ امام نوویؒ نے یقین کے ساتھ لکھا ہے، مدینہ اور خیبر کے درمیان میں واقع ہیں۔“

حافظ ابن حجرؒ نے اس پر طویل بحث کی ہے جس کے آخر میں امام بخاریؒ کا رجحان بھی قدامت واقعہ کی طرف بتایا ہے، اسی پر مولانا نے حافظ موصوفؒ پر تعجب ظاہر کرتے ہوئے لکھا ہے

کہ ان سب وجوہ کے باوجود حافظ ابن حجرؒ کی اپنی رائے اس کے خلاف ہے، چنانچہ لکھتے ہیں:

وما تقدم من اتحاد القصة فهو اوردقه کے ایک ہونے کا جو تذکرہ اوپر ہوا ہے وہ اظہر۔ (فتح الباری، ج ۱، ص ۳۶۹) (صدیق اکبر، ص ۳۵۳)

کیا خلیفہ کے لیے نسب کی شرط ہے | مولانا نے خلیفہ کے نہونی اوصاف و کمالات بیان کرتے ہوئے اس پر بھی روشنی ڈالی ہے کہ یہ خلیفہ کے لیے نسب کی بھی شرط ہے اور اگر نہ تو کیا اس کو خاندان نبوت میں سے ہونا چاہیے یا صرف قریشی ہونے کی شرط ہے، مولانا کے خیال میں یہ بات بالکل واضح اور صاف ہے مگر انہیں افسوس ہے کہ تاریخ اسلام کے ابتدائی دور میں ہی سیاسی اعتبار سے کچھ ایسی صورت حال پیدا ہوئی کہ یہ مسئلہ نہایت اہم بن گیا، چند انہوں نے جو کچھ لکھا ہے اس کا ماحصل یہ ہے کہ:

۱- رسول اللہؐ نے اپنے خاندان والوں کے ساتھ مرتبہ و منصب، راحت و آسائش یا دولت و ثروت کے اعتبار سے کبھی کوئی امتیازی سلوک نہیں برتا، اس کے ثبوت میں حضرت فاطمہؓ سے آنحضرتؐ کی محبت اور حضرت علیؓ سے تعلق کا ذکر کر کے کہا ہے کہ اگر آپؐ چاہتے تو ان کے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے، اس کے باوجود جب حضرت فاطمہؓ چلاتے چلاتے ہاتھ میں گئے پڑنے کا تذکرہ کر کے غلام یا باندی کا سوا کرتی ہیں تو آپؐ استغفر ہم مرنے کے بعد جائے ایک دعا بتانے پر اکتفا کرتے ہیں۔

۲- اسلام ان اکرمکم عند اللہ اتفاق کی حقیقت کو دنیا میں ثابت و قائم کرنا چاہتا تھا، اس بنا پر اس کے لیے رنگ و نسل اور حسب و نسب کا خاتمہ کرنا ضروری تھا، اس کی مثال یہ دی ہے کہ اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینبؓ کا نکاح اپنے غلام زید بن حارثہؓ سے کیا اور زیدؓ کے طلاق کے بعد انہیں اپنی زوجیت میں قبول کر لیا، اس بنا پر یہ کیوں کر باور کیا جاسکتا ہے کہ آپؐ نے خلافت کے معاملے میں اپنے خاندان کی تخصیص کی ہو۔

۳- خلافت جیسے عالم گیر دینی منصب کو کسی ایک خاص خاندان کے ساتھ خواہ وہ کتنا ہی موقر و ممتاز اور سرفراز و سر بلند ہو مخصوص کر دینا کیوں کر ممکن تھا، یہ اسلامی نظام حکومت کی جمہوری اسپرٹ کے سراسر خلاف تھا اور اس سے اسلام جیسا عملی مذہب پاپائیت کی شکل اختیار کرتا۔

۴۔ اس کا اعتراف حضرت علیؑ اور بنی ہاشم کو بھی تھا کہ آپؐ نے خلافت کے لیے حضرت علیؑ کو نامزد نہیں فرمایا جس کے وہ بجا طور پر مستحق بھی تھے، اس کی مولانا نے دو مصلحتیں بتائی ہیں:

۱۔ اگر آپؐ حضرت علیؑ کو ان کے ذاتی اوصاف و کمالات کی بنا پر خلیفہ بناتے تو اس سے مسلمانوں کو اشتباہ ہو سکتا ہے کہ خلافت خاندان نبوت میں محدود ہو گئی اور یہ چیز قطعاً اسلام کی اصل روح اور اس کی تعلیمات کے خلاف تھی، پھر اس کی کیا ضمانت کہ خاندان نبوت میں ہمیشہ اسد اللہ اذہب بنی پیدائیں۔

۲۔ آپؐ کی چشمہ دور میں نے دیکھ لیا تھا کہ آپؐ کی وفات کے بعد ہی فتنہ و فساد اور کفر و رذیلہ کا ایک عظیم طوفان امنڈنے والا ہے، اس کے مقابلے کے لیے نہ فقط جلال فاروقی کافی ہو سکتا ہے، نہ صرف شجاعت حیدری بلکہ دلبری کے ساتھ قہری، جوش کے ساتھ ہوش اور نرمی کے ساتھ نرمی۔ مگر بنی اس زہر کا تریاق بن سکتی تھی، حضرت عمر فاروقؓ کے جاہ و جلال، رعب و دب اور وقت و قوت سے کس کو انکار ہو سکتا ہے لیکن سقیفہ بنی ساعدہ میں حضرت ابوبکرؓ نے حضرت علیؑ کا نام خلافت کے لیے پیش کیا اور فرمایا کہ تم مجھ سے زیادہ قوی ہو تو فاروق اعظمؓ نے جواب میں اس قدر بلیغ فقرہ ارشاد فرمایا "ان قوتی لک مع فضلک" میری ساری قوت تو آپؑ کی ہی وجہ سے ہے اور آپؑ میں تو فضل بھی ہے۔ (ص ۹۳ تا ۹۶)

انتخاب خلیفہ کا طریقہ مولانا نے خلیفہ کے انتخاب کے طریقے پر جو بحث کی ہے وہ اہم ہے، ہم ان کے نقطہ نظر کا خلاصہ پیش کرتے ہیں:

خلیفہ کے انتخاب کے طریقے کے بارے میں قرآن مجید یا حدیث میں صراحت کے ساتھ کسی حکم نہیں البتہ چند اشارات ہیں، ان سے اور خلفائے راشدین کے تعامل سے کچھ اصول مستنبط کیے جاسکتے ہیں، مثلاً قرآن مجید میں ہے:

أَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

اس سے معلوم ہوا کہ شخصی استبداد اور حکام کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں، جب خود خلیفہ کے حکم سے کسی اور کو مشورہ کرنے اور اس سے استمراج کرنے کا حکم ہے تو پھر کسی اور کا کیا ذکر؟

آج کل کی جمہوریتوں میں قانون و دستور کے مطابق مملکت کے ہر بالغ مرد سے استصواب کیا جائے یا صرف ارباب حل و عقد سے جن کی حیثیت آج کل کی آئینی اصطلاح میں نمائندگان اسمبلی یا ممبران پارلیمنٹ کی ہوتی ہے، قرآن نے پہلی صورت کی نفی اور دوسری صورت کا اثبات کیا ہے، ارشاد ہے:

أَهْلُ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَغْلُمُونَ

وَالَّذِينَ لَا يَغْلُمُونَ

ایک اور موقع پر فرمایا:

فَاسْتَلُوا أَهْلَ الذِّكْرَانِ

كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

اسلام حقائق پسند اور حقانیت و صداقت کا مذہب ہے، وہ اس کا قیل نہیں کہ ایک جاہل، کندہ ناتراش اور شریر و فتنہ پرور انسان کو بھی ووٹ دینے کا ایسا ہی حق ہے جیسا کہ ایک صاحب علم و فہم اور متقی و صالح کو ہے۔

ہمارے زمانے میں جو لوگ عوام سے جھوٹے سچے وعدے کر کے اور چند نمائشی کارنامے انجام دے کر ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اس طرح اسمبلی، کونسل یا میونسپل بورڈ کے ممبر منتخب ہو جاتے ہیں وہی قوم کے نمائندے اور اس کے ارباب حل و عقد سمجھے جاتے ہیں لیکن اسلام ان لوگوں کو ارباب حل و عقد سمجھتا تھا جو قوم میں فہم و تدبر، عمل صالح اور بلند کیرکٹر کی وجہ سے عوام کے مرجع اور ان کے معتمد علیہ ہوں، انہوں نے اپنے لیے قوم سے کوئی ووٹ نہ مانگا ہو لیکن اس کے باوجود ملت اسلامیہ نے ان کی ذہنی و عملی سر بلندیوں سے متاثر ہو کر خود ان کو اپنا امام یا لیڈر تسلیم کر لیا ہو پس قرآن مجید میں جن لوگوں سے مشورہ کرنے کا حکم ہے وہ یہی لوگ ہیں۔

ان اصولی اشارات کے علاوہ انتخاب خلیفہ سے متعلق قرآن و حدیث میں کسی مخصوص نظام یا طریقہ کا حکم نہیں دیا گیا ہے، اسی بنا پر حضرت عمرؓ کہتے تھے کہ اگر رسول اللہؐ تین چیزوں کی حقیقت بتا جاتے تو مجھ کو دنیا اور مافیہا سے زیادہ عزیز ہوتی، ان میں سے ایک خلافت بھی تھی،

ایک موقع پر جب لوگوں نے ان سے ان کی جائیگی کے متعلق سوال کیا تو فرمایا کہ میں کسی کو نام زد کروں یا نہ کروں میرے لیے دونوں راستے موجود ہیں یہاں کہ رسول اللہ نے کسی کو نام زد نہیں کیا لیکن ابوبکرؓ نے مجھ کو نام زد کیا تھا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس بارہ میں ان کے ذہن میں کوئی قطعی حکم نہیں تھا۔ (ص ۱۰۶ تا ۱۰۷)

اس کے بعد انہوں نے بڑی تفصیل سے دکھایا ہے کہ چاروں خلفاء کا انتخاب کن کن طریقوں سے ہوا تھا۔

مولانا نے حضرت علیؓ کی بیعت، باغ فدک اور حضرت فاطمہؓ کی آزر دگی وغیرہ پر طویل محققانہ بحث کی ہے جس پر آگے کسی اور مناسبت موقع سے بحث ہوگی، اسی طرح خلافت کے لیے قریشی ہونے کی شرط اور مالک بن نویرہ کے واقعے پر بھی عمدہ اور محققانہ بحث کی ہے مگر طوالت کے خوف سے انہیں قلم انداز کیا جاتا ہے۔

ابن کس کے زمانے میں فتح ہوا؟ اس میں مورخین کا اختلاف ہے کہ ابلہ عبد صدیقی میں فتح ہو یا عبد فرقہ میں۔ مولانا نے مورخ ابن اثیر کی رائے نقل کی ہے کہ حضرت سب بن غزو ان کے ہاتھوں حضرت عمرؓ کے عہد میں فتح ہوا ہے لیکن بلذری اور ازدی کی روایت نقل کر کے لکھا ہے کہ اس سے صرف معلوم ہوتا ہے کہ ابلہ حضرت ابوبکرؓ کے عہد ہی میں فتح ہو گیا تھا اور اسی کو قرین قیاس بتایا ہے کیوں کہ حضرت ابوبکرؓ نے حضرت خالدؓ کو روانہ کرتے وقت حکم یہ ہی دیا تھا کہ وہ اپنی کارروائیوں کا آخر اسی مقام سے کریں، پھر یہ کیوں کر ممکن تھا کہ سب کچھ فتوحات ہو جائیں لیکن ایک ابلہ ہی فتح نہ ہوتا اور اس حالیکہ فوجی اعتبار سے یہ ایک اہم مقام تھا۔

بلذری اور ازدی سے معلوم ہوتا ہے کہ ابلہ سید کے ہاتھوں فتح ہوا لیکن طبری اور ابن اثیر کے ہاں مختار بن قیس کا نام ملتا ہے اس کا جواب مولانا نے یہ دیا ہے کہ ابلہ کی دراصل جنگ تو ہوئی تھی، سید بن قیس کے ساتھ اور انہوں نے ہی اس کو فتح کیا تھا، رہے معقل تو غزوہ خیر کے بعد ان کو حضرت خالدؓ نے ابلہ مال غنیمت وغیرہ آٹھنا کرنے شام کی سرحد پر اور اس کا انتظام کرنے کے لیے بھیجا تھا، اس سے التباس ہو گیا۔ (ص ۲۳۸ و ۲۳۹)

خالد بن سعید کا تعلق کیا ہے؟ اسی طرح کی ایک اور بحث فتوحات شام کے بیان میں

حضرت خالد بن سعید کو شام کی سرحد پر بھیجنے کے وقت سے بارہ ماہ بعد مورخین عام طور پر لکھتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکرؓ اہل ارتداد کے معاملے سے فارغ ہوئے تو انہوں نے شام کی طرف توجہ کی لیکن مولانا کے خیال میں یہ درست نہیں ہے، وہ بتاتے ہیں کہ اس زمانے میں جب کہ حروب ارتداد جاری تھیں، حضرت ابوبکرؓ نے خالد بن سعید کو شام کی سرحد پر ایک دستہ فوج کا امیر بنا کر بھیجا لیکن وہ کہتے ہیں کہ مورخین نے شام کے واقعات ایک سو سے زائد غلط ملط کر دیا ہے، اس لیے وہ عام طور پر خالد بن سعید کے تقرر کو حروب ارتداد کے بعد کا واقعہ لکھتے ہیں، جب کہ شام کی طرف باقاعدہ فوجیں روانہ ہونی شروع ہوئی ہیں لیکن یہ راقیوں میں یہی ہے کہ خالد بن سعید کا تقرر عام فوجوں کی روانگی سے بہت پہلے دراصل سرحد کی حفاظت کی غرض سے ہوا تھا، اس کی تائید میں حسب ذیل ثبوت پیش ہوئے ہیں۔

اصابہ میں حافظ ابن حجرؒ یہ روایت نقل کرتے ہیں:

ان ابا بکر امرہ علی مشارف الشام فی الردۃ
ابوبکر نے خالد بن سعید کو ارتداد کے زمانے میں مشارف شام کا امیر مقرر کیا تھا۔

اس کی تائید میں طبری سے بھی ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابوبکرؓ نے جب خالد بن سعید کو تیار روانہ کیا جو شام کی سرحد پر واقع ہے تو ہدایت کی کہ وہ وہاں قرب وجوار کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کریں جو لوگ مرتد نہیں ہوئے تھے ان کی خدمات قبول کریں اور جب تک حضرت ابوبکرؓ کا حکم نہ پہنچے اور وہ لوگ خود جنگ میں چل نہ سکیں اس وقت تک جنگ نہ کریں۔

ایک اور روایت بھی اپنی تائید میں پیش کی ہے کہ حضرت عمرؓ کو خالد بن سعید کی طرف سے اس بنا پر کچھ ٹکدر تھا کہ انہوں نے حضرت علیؓ و عثمانؓ سے حضرت ابوبکرؓ کی خلافت پر ناگواری کا اظہار کیا تھا، اس کی وجہ سے انہوں نے ان کو امارت سے معزول کیے جانے کا مطالبہ کیا، حضرت ابوبکرؓ نے ان کو امارت سے تو معزول کر دیا لیکن مسلمانوں کے مددگار کی حیثیت سے ان کو شام بھیج دیا۔ مولانا کو اس واقعہ کی اس صورت سے اتفاق تو نہیں معلوم ہوتا تاہم وہ فرماتے ہیں ان سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ خالد بن سعیدؓ نے ان کے لیے نہیں بلکہ صرف عرسہ کی حفاظت اور اس کی نگہداشت کے لیے بھیجے گئے تھے تاکہ اگر قیصر کی طرف سے کوئی حملہ ہو تو اس کی روک تھام

کامل ابن اثیر میں دونوں کی کوئی تحدید نہیں ہے اور غالباً صحیح بھی یہی ہے کیوں کہ یہ ظاہر تین دن میں ان تمام معاملات کا انصرام مشکل تھا۔ (ج ۱ ص ۱۸۵ و ۱۸۶)

جنگ یمامہ | جنگ یمامہ کا سال بعض ۱۱ھ اور بعض نے ۱۲ھ بتایا ہے مگر مولانا نے حافظ ابن کثیر کے حوالے سے دونوں میں تطبیق اس طرح دی ہے کہ اس کا آغاز تو ۱۱ھ میں اور اختتام ۱۲ھ میں ہوا واللہ اعلم۔ (۲۴۱)

بحرین کا واقعہ | بحرین کا ریگستانی صوبہ مدینہ سے بہت دور شمال مشرق میں خلیج فارس کے کنارے پر واقع تھا یہ نہ تو حکومت ایران کے ماتحت تھا اور اس میں متحدہ عرب قبائل آباد تھے جن کا سردار ایران کی طرف سے مقرر کیا جاتا تھا، آنحضرتؐ کے عہد میں یہ سردار منذر بن ساوی تھا اور بحرین کے صدر مقتدر حج کے وزیر مزہب آنحضرتؐ کی دعوت پر مسلمان ہو گئے تھے اور ان کے ساتھ جتنے عرب قبیلے یہاں آتے تھے انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، یہ واقعہ ۸ھ کا ہے، بلاذری کا بیان ہے کہ ظہری نے اس کو ۹ھ کے واقعات میں شمار کیا ہے لیکن مولانا کے نزدیک اصح اول ہے۔ (۲۴۲)

شام کی روگنی کے وقت حضرت خالد کے ساتھ فوج کی تعداد | مورخین کا اس میں بڑا اختلاف ہے، مولانا نے ابن کثیر کے حوالے سے لکھا ہے کہ کسی نے نو ہزار، کسی نے چھ ہزار، کسی نے آٹھ سو، چھ سو، پانچ سو تعداد بتائی ہے، ابن ہشام نے آٹھ سو سے پانچ سو تک کی تعداد لکھی ہے اور ہرے نزدیک یہی صحیح ہے کیوں کہ شام کے محاذ پر صرف حضرت خالد جیسا سپہ سالار عسا کر درکار تھا، فوج قویوں بھی کافی تھی اور مدینہ سے دسے برابر آ رہے تھے، اس کے علاوہ اب جب کہ حضرت خالدؓ عراق سے جا رہے تھے نہ وہی تھا کہ وہاں فوج کافی تعداد میں رہے۔ (۲۸۰)

مورخین نے فوجوں یا مقتولین کی تعداد بتانے میں بڑا مبالغہ کرتے ہیں، فرائض جو عراق اور شام کی سرحد پر دیے گئے شامی حصے میں واقع ہے، مورخین کا عام بیان ہے کہ اس معرکہ میں دشمن کی فوج کے ایک لاکھ سپاہی مارے گئے، مولانا کی رائے میں یہاں بھی مراد صرف کشتہ متہمتین کا بیان ہے نہ کہ اس زمانہ میں کسی فریق کے لیے اتنی بڑی فوج کا میدان جنگ میں انتظام کرنا ناممکن نہیں تو سخت دشوار ضرور تھا۔ (۲۶۶) (باقی)

مسئلہ تحقیق اور فارسی ادب میں

تحقیقی کاوشوں کا ایک مجمل جائزہ

از - پروفیسر سیدنا احمد شاہ

تحقیق حق کی تلاش و تتبع کا عمل ہے، سچ کی جستجو ہے، نامعلوم حقائق کے حصول کی سعی پیہم ہے، سچائی کی دریافت کی ایک موقر و معقول کوشش ہے، جب محقق اپنی مساعی میں کامیابی سے ہم کنار ہوتا ہے تو وہ لمحہ اس کی سچی مسرت و سعادت کا موجب بنتا ہے لیکن سچ کی تلاش کے لیے ایثار، یک سوئی، ذہنی ارتکاز اور اخلاقی انضباط کی ضرورت ہوتی ہے، اگر محقق خلوص و دیانت داری، ثابت قدمی اور رنج کشی کی صفات سے ماری ہو تو وہ تحقیق کے وحیف سے عہدہ برائیں ہو سکتا، تحقیق متصل غور و فکر، تامل و مراقبت چاہتی ہے لیکن اس کا تحقق عرفان و وجدان سے نہیں ہے بلکہ یہ تعقل و تفکر کی راہ پر چلتی ہے اور استدلال و استناد کے سہارے آگے قدم بڑھاتی ہے، مانگل فوسٹر نے تحقیق کے لیے تین شرطوں کے التزام کا ذکر کیا ہے، اول یہ کہ تحقیق کار کی فطرت و صلاحیت موضوع تحقیق سے مناسبت رکھتی ہو، اس کا ذہن ہوشیار و بیدار ہو اور وہ اخلاقی جرأت و جسارت بھی رکھتا ہو، جادہ تحقیق پہ چلنے والے کو دوسروں سے تبادل فکر و نظر ضرور کرنا چاہیے لیکن مسائل کے فیصلوں میں اپنی ذہنی کاوشوں پہ اعتماد کرنا لازم ہے۔

تحقیق، حقائق کی بنیاد پہ مسائل و مفروضات کے مطالعہ و مویشکافی کا فن ہے، دائرہ تحقیق میں محقق کو مسائل کی مناسب توضیح و تصریح، مفروضات کی تشکیل، مواد کی تنظیم و ترتیب اور ان کی قدر و قیمت کی تخمین و تعیین کرنی پڑتی ہے، پھر ان سے استدلال و اثبات کے ذریعہ نتائج نکالنا

اور ان نتائج کو پرکھنا کہ کس حد تک یہ مفروضات سے مطابقت رکھتے ہیں، تحقیق کار کا فریضہ لازمی ہے، تحقیق محض اعداد و شمار، رموز و کلمات پر مبنی نہیں ہے، پژوهش کار مذکورات و مقولات کے انبار سے مفید و معونہ امور کا انتخاب کرتا ہے اور ان کے ذریعہ روایتی نظریات کی تردید و تفسیح کی جرأت کرتا ہے اور ان کی جگہ پر نئے نتائج کی دریافت سے دنیا کو مستفیض کرتا ہے اور اس طرح تہذیب انسانی کو اپنی تلاش و تجسس کی محنت شاقہ سے نئی راہیں دکھاتا ہے۔

تحقیق جس طرح علمی، تاریخی، عمرانی، اقتصادی اور اجتماعی مسائل کی سچائیوں کے حصول کے لیے ضروری ہے، زبان و ادب، جمالیات، فنونِ ظریفہ کے امور کی بھی صحیح و صائب آگاہی کے لیے ناگزیر ہے، تحقیق کا موضوع و میدان کچھ بھی ہو لیکن مقصد میں تلاش حق کا عنصر سمجھوں میں مشترک ہوتا ہے، جسے جدید کے دانش وروں نے اصول کے لحاظ سے تحقیق کی متعدد نوعیتیں مقرر کی ہیں، مثلاً تشریحی و توصیفی تحقیق، تاریخی تحقیق، آزمائشی تحقیق، فلسفیانہ تحقیق اور عمرانی تحقیق وغیرہ، اسی طرح موضوع کے لحاظ سے ادبی تحقیق بھی اپنی قدروافادیت کی بنا پر وقعت و حیثیت کی حامل ہے، ادبی تحقیق کے دائرے میں دوسری زبان و ادبیات کے ساتھ فارسی ادب بھی اپنا اہم وار جہند مقام رکھتا ہے۔

انتساب و انحال | تحقیق میں انتساب کا مسئلہ شایستہ وجہ ہے، اکثر قوموں اور ملکوں کی ادبیات میں ایسی چیزوں کا وجود ہوتا ہے جو غلط طور پر کسی نہ کسی سے منسوب کر دی گئی ہیں، یعنی جعل و انحال کے مسائل سے بیشتر ممالک کا ادب دوچار ہے، ادبیات ایران میں بھونامہ بلخ کا انتساب انور کی سے کیا گیا اور بھونامہ اصفہان جس کی بابت خیال کیا جاتا ہے کہ یہ مجیر الدین بلقانی کی آج ہے، اسے غلط طور پر خاقانی سے منسوب کیا گیا، مجعول و موضوع انتسابات کے اسباب مختلف ہوتے ہیں، گروہی، سیاسی، قصبی اور عقاید و افکار دینی بھی جعل انتسابات کا سبب بنتے ہیں، مثلاً شعویوں کی شورش و ہنگامے کے زمانے میں نادرست انتساب پڑی تصنیفات ملتی ہیں، شعویوں نے بہت سی دینی کہانیاں و بیانیہ کہانے کے لیے ایران کے مقابلے میں اپنی عظمت و برتری کا گواہ بنانے کے لیے اچانک انتسابات کا استعمال کیا، مثلاً شیخ ابوالفتح رازی کی تصانیف انتساب سے محروم ہیں جن میں انتسابات کے بغیر ان کا حقیقی اہمیت و اثرات کا پتہ نہیں چلتا، اس کے برعکس عربوں میں سے ایسے اہل قلم

حضرات جو برخلاف شعوبیت اپنے نام و نام کا اعتبار چاہتے تھے، انہوں نے ایرانیوں کی تصنیفوں میں ایسے تصرفات کیے ہیں جن میں عربوں کی مدح و ستائش کے نشانات ملتے ہیں، علاوہ برائیں کاتبوں نے بھی اپنے عقاید و مسلک سے وابستگی کی مناسبت سے قدیم شاعروں اور مصنفوں کے دواوین و نثری نگارشات میں مجعول اشعار و اخبار کا الحاق کیا ہے، چنانچہ کلیات سعدی، غنیمت نظامی، مثنویات عطار اور شاد نامہ فردوسی میں ایسے الحاقات کے نمونے ملتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایسا شاعر جو لہجہ و آہنگ کے اعتبار سے کسی معرّف و برجستہ شاعر سے مشابہت رکھتا ہے تو اس کے ترشحات فکری کو اس معرّف و شاعر سے منسوب کر دیا جاتا ہے، مثنوی 'یوسف زلیخا' کو فردوسی سے منسوب کرنا، فخر الدین گرجانی کی مثنوی 'ایس و رامین' کو نظامی گنجوی کی تصنیف سمجھنا، اسی طرح کے مسامحات کے نتائج ہیں، حافظ و خیام کے کلام میں بھی اسی طرح دوسرے شاعروں کے مسائل و مشابہ اشعار سہواً داخل ہو گئے ہیں، شاعروں کے دواوین میں کتاب حضرات بھی اپنی طرف سے الحاق کرتے ہیں یا شعروں میں تحریف و تصرف کے عمل کو جائز تصور کرتے ہیں، اس لیے تحقیق میں اہم ترین کام ہر تصنیف کی صحت و سقم کی پرکھ ہے، جس کا تعلق تصحیح متن سے ہے۔

تصحیح متن کی اہمیت | تصحیح متن تحقیقی عمل میں اساسی حیثیت رکھتی ہے، ناقدانہ تدوین متن کا کام آسان نہیں ہے، جستجو و پژوهش کے اس میدان میں تنگ و دو کرنے والوں کو بڑے صبر و استقامت سے کام لینا ہوتا ہے، کسی قلمی یا مطبوعہ نسخے کا بالاستیعاب مطالعہ، اس کے مغشوش و مشکوک الفاظ و عبارات کی نشان دہی ایک مشکل کام ہے، مدون کو اس مسئلے سے عہدہ براہونے میں کبھی کم سواد کاتبوں کے سہو و خطا سے نبرد آزما ہونا پڑتا ہے تو کبھی باسواد کاتبوں کا شوق ایجاد صحت متن کی اصلی صورت کی پہچان میں الجھنیں پیدا کرتا ہے، کبھی کبھی مدون کے لیے مصنف کا ذہنی تلون بھی حیرانی کا موجب بنتا ہے، اس کے علاوہ گذشتہ زمان کے سبب نسخوں کی کرم خوردگی بھی مرتب کی راہ میں مشکلیں پیدا کرتی ہے، ماہر یہ کہ تدوین متن میں مدون کو بڑے دشوار مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، تاہم یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ ادب کی تشکیل و تحسین کی بنیاد صحت متن پر ہی رکھی جاسکتی ہے، اگر بنیاد مست و مشکوک ہوگی تو عمارت کی جملہ صورتیں ناپائدار ہوں گی، صحت متن کی روشنی میں جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شعر یا یہ نثر جو کسی دوسرے شاعر یا نثر نگار سے منسوب تھی اصلاً اس کی نہیں ہے تو ایسی صورت

ادب کے مبصرین اور نقادوں کے لیے ادبی رتبہ و اہمیت کا باعث ہوتی ہے، صحت متن کے محققین کی مساعی سے بہت سی پروا کا دینے والی تحقیقات کا انکشاف ہوا ہے مثلاً ڈاکٹر قاسم غنی کی تحقیقی کاوشوں سے یہ سچائی متصوف ہوئی کہ حافظ سے منسوب بہت سی معروف غزل جس کے مطلع کا مصرعہ اول "اے چہ شور است کہ در دور قمر می بینم" ہے، واقعہ کا نہیں ہے، اگرچہ شارحوں اور تبصرہ پردازوں نے حافظ سے منسوب اس غزل کے شعروں میں اس کے قمر و قمر کے محسنات و مزایا کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اسی طرح میر خسرو سے منسوب غزل جس کے مطلع کا مصرعہ اول "نمی دانم چہ منزل بود شب جایکہ من بودم" اس کے دواوین میں نہیں ملتی لیکن اصل خانقاہ اس غزل کو امیر خسرو کا نتیجہ فکر سمجھتے ہیں۔

بہرحال صحت متن کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کیوں کہ متن کی نادرستی اور نابہ جانست کے خطرات بڑے اور رس ہوتے ہیں، اکثر ایسی صورتوں میں ناقدوں کی خفت اٹھانی پڑتی ہے اور غلط طور پر منسوب کارناموں کی بابت ان کی انتقادی کنتہ پردازیاں بے محل و نامعتبر معلوم ہونے لگتی ہیں۔

جلال امین جعفری نے قصیدہ ظہیر فاریابی کو ایک مفید مقدمے کے ساتھ شائع کیا تھا، فارسی کے محققوں کے لیے یہ کتاب آج بھی سودمند ہے لیکن اس کی ترتیب و تالیف میں مولف مذکور سے یہ غفلت ہوئی کہ انبویں نے منوچہری دامغانی کے ایک نہایت معروف قصیدے کو جس کے مطلع کا مصرعہ اول "ار کی خیمہ خیمہ فرو حل" ہے اپنی تالیف کردہ کتاب میں شامل کر دیا ہے، اس طرح کے سقم ادا کرتے ہوئے ہیں اور مصنف کے بارے میں غلط تبصرے ظہور میں آتے ہیں، کسی شاعر یا شاعر کی بزرگ شہرت و عظمت بھی کبھی کبھی و خیل و الحاقی اشعار یا نثر پارے کا موجب بنتی ہے، برجستہ و بلند مرتبہ شاعروں کے دواوین میں کم شہرت شاعروں کے کلام در آتے ہیں، یہ صورت حال مرتب کے لیے حیران کن دشواریوں کا موجب ہوتی ہے، لہذا صحت و اصابت متن کی قیمن کے لیے شاعر کے معاصرین کی تراوشہائے فکری پر بھی نظر رکھنی چاہیے، ہم شخص شاعر کے نام سے بھی ایک اور مسئلہ میں غلط ہو جاتے ہیں، مثلاً ظہیر فاریابی کے دیوان میں غزلیہ الصنفی معاصرہ منویان اور غزلیہ شیرازی کے اشعار شامل ہو گئے ہیں لیکن تقی بنیش کی وائشوں سے اب ظہیر فاریابی کا دیوان ناقدانہ انداز میں مرتب ہو چکا ہے اور تمام مشکوک و مذبذبول اشعار کی واقفیت ہو چکی ہے۔

تصحیح متن کے تین طریقے

تصحیح متن کے تین طریقے ہیں: پہلے، نیا تحقیق کے دانشوروں نے تین طریقے بتائے ہیں جو تصحیح انتقادی، تصحیح اتقلاطی اور تصحیح قیاسی کہلاتے ہیں، انتقادی تصحیح میں دستیاب خطی نسخوں کی روشنی میں اس کے نسخے کا انتخاب رہنما بنتا ہے، نیز جس قدر مصنف کے زمانہ حیات سے قریب تر ہوگا اتنا ہی اصابت سے انتقادی انتخاب بارش ہوگا، یعنی خطہ بہ خطہ مصنف موجود نہ بھی ہو تو منتخب نسخے کی بابت یہ اطمینان ہوگا۔ یہ خطہ اصیل سے بہت قریب ہے تصحیح متن میں اگر مصنف کے قریب العہد اور معتبر نسخے دستیاب ہو جاتے ہیں تو دشواری کم ہو جاتی ہے لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ موجود نسخے بعد از عہد مصنف استنساخ کیے گئے ہوتے ہیں، ایسی صورت میں صحیح کو ان مشکوک و نامضبوط نسخوں کے تقابلی مطالعہ و ملاحظہ کے بعد ایک نسخے کی تدوین و تنظیم کرنی پڑتی ہے جو تا حد امکان اصل کتاب سے قریب ہو، یہاں پر نسخے کی تاریخ کتابت بہت اہمیت رکھتی ہے لیکن تاریخ کتابت کا صائب علم ہل نہیں ہوتا، ترقیموں میں تاریخیں بھی کبھی مغشوش و مجعول شکل میں لکھی ہوتی ہیں، بہر حال تاریخ کتابت کا علم اگر معتبر طور پر ہو جاتا ہے تو پھر قدیم ترین نسخے کو ہی بنیادی نسخہ سمجھنا چاہیے اور اس کی اصل کتاب تصور کرنا چاہیے لیکن نسخہ اگر بہ خط موافق موجود ہو تو اسی کا انتخاب مناسب ہوگا، اگر مصنف نے اپنی تصنیف پر نظر ثانی کی ہو یا ایک ہی تصنیف کے مختلف نسخے مختلف وقتوں میں مرتب کیے ہوں تو سب سے موخر نسخہ ہی اساسی نسخے کے لیے موزوں ہوگا۔

تصحیح اتقلاطی کا طریقہ قدیم اور عہد مصنف سے قریب نسخے کی عدم موجودگی میں اپنایا جاتا ہے، اس طریقے میں دستیاب نسخوں میں سے مناسب ترین نسخے کا انتخاب کرتے ہیں، مولف طرز کتابت اور محتویات کی روشنی میں معتبر ترین نسخے کا اندازہ لگاتا ہے۔

تصحیح قیاسی کا عمل کتابت کے سہو و خطا کی درستی کے لیے کیا جاتا ہے، اگر کسی تصنیف کا نسخہ منحصر بہ فرد ہو اور نقص و سقم سے پر ہو تو تصحیح کنندہ اپنے قیاسات کے سہارے ان کی اصلاح کرتا ہے لیکن قیاسی تصحیح کے لیے صحیح کو الفاظ و خات، اصطلاحات و تسمیحات پہ مکمل اختیار رکھنا ضروری ہے۔

تصحیح متن سے متعلق انیسویں صدی میں کارل بلاخمان نے ایک نئے طریقے کا تجربہ کیا، تصحیح متن کے مسائل کو اس نے سائنٹفک بنیاد پہ حل کرنے کی کوشش کی، یہ طریقہ اس درجہ معتبر و مضبوط ثابت ہوا کہ ادبی، لسانی اور تاریخی تحقیقات کے لیے اسی طریقے سے دانشوروں نے

استفادہ کرتے ہوئے یہ امر ضرور اپنی نظر میں رکھنا چاہیے کہ تصحیح میں اسی طریقے کو بروئے کار لایا تھا، اس کے خیال کے مطابق تصحیح متن کا دوسرا حصہ ہوتا ہے، ایک ضبط کا مرحلہ ہے اور دوسرا تصحیح کا، مرحلہ اول میں محقق تصنیف پر تنقید کے تمام موجد نسخوں کو اکٹھا کرتا ہے اور خصوصیت سے ان نسخوں پر اپنی توجہ مرکوز رکھتا ہے جن کے متعلق وہ قیاس کرتا ہے کہ اصل و قدیم نسخے کا ایک بدل ان کی بنیاد پر دوسرا مرتب کر سکتا ہے۔ ان نسخوں کا ایک دوسرے سے مقابلہ و مقایسہ کے بعد وہ جملہ اختلافات کی نشان دہی کرتا ہے۔ اس کے بعد محقق نسخوں کے مشترک انحطاط و اشتباہات اور ان کی کمیوں اور اضافوں پر غور کرتا ہے۔ اور ایک جیسے اضافات و نقصانات کے اعتبار سے نسخوں کی طبقہ بندی کرتا ہے۔ اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کون کون نسخے ایک واحد نسخے کی نقول ہیں اور کون کون نسخے عہد مصنف سے قریب ترین، ایسی صورت میں اسے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کون نسخہ اصل نسخے سے متنافی و متضاد ہے، اس تحقیقی و شش سے اس امر کا علم ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ نسخے کی تصحیحات دراصل ایک ہی نسخے سے نسل میں آئی ہیں لیکن وہ نسخہ اصل اب ناپید ہو چکا ہے، ایسی صورت میں سارے مماثل نسخے اس واحد نسخے کا بدل ہوں گے اور ان میں سے جو زیادہ منظم و مضبوط ہو اسے معیار و معیار بنانا چاہیے، جب نسخوں کی طبقہ بندی مکمل ہو جائے تو صاحب تحقیق کو اس امر کی تفتیش کرنی چاہیے کہ آیا مصنف نے اپنی کتاب پر تجدید نظر تو نہیں کی ہے اور کہیں ایسا تو نہیں کہ اسے مختلف وقتوں میں ترمیم و تغیر کے مرحلوں سے گزارا گیا ہے، اس کے بعد مرحلہ دوم یعنی تصحیح متن کے مرحلے میں قدم رکھنا چاہیے، اس مرحلے کو محققوں نے پل سے تشبیہ دی ہے جس کے وسیلے سے ہی وہ نسخہ موجود اور نسخہ بہ خط مصنف کے مابین ارتباط و اتصال کی صورت پیدا کرتا ہے، تصحیح کے کام میں محقق اصل و قیاس کے معاملے میں جاوہ اعتدال کو نہیں چھوڑنا چاہیے اور غورو وقت، متن و معنی کے ساتھ تصحیح کے کام کو انجام دینا چاہیے، اگر محقق کو نسخے میں کوئی ناقص عبارت ملے تو وہ اپنی یہ شعور و ذہنیت میں کتاب جو وزن و قافیہ کے رو سے نادرست ہو یا ایسے الفاظ و ترکیبات میں جو اس کے قلوب و دلوں میں ہوش یاری کے ساتھ ان کی اصلاح کرنی چاہیے، اس عبارت یا فقرے کی تصحیح میں جمہ امتحانی کو ادھانی صورتوں کی طرف عصری مستعملات کا نہیں رہتا۔ اس کے بعد جب یہ تمام تصحیحی نہایت شایستہ و تہہ مرحلہ ہے، اس مرحلے میں محقق

کے لیے لازم ہے کہ وہ تمام شرطوں کو حامل، توجہ اور وقت نظر سے برتنے کی سعی کرے، یہاں شباب زدگی، سہل انکاری سے اجتناب ضروری ہے۔ یہاں کہ جس مسئلہ میں شک ہے، بے پروائی اس کی تمام مشقتوں کو جو اس نے مرحلہ اول میں اٹھائی ہیں بے نتیجہ بنا دیتی ہے۔

تحقیق کا آغاز و ارتقاء

تحقیق کا آغاز و ارتقاء

دولت قاجاریہ کے نقاشوں نے بعد میں ادب و فن کے میدان میں جدید رجحانات رونما ہونے لگے، یورپی ماحول سے استفادہ کرتے ہوئے نئی نئی تخلیقات میں جہاں حیات کے دوسرے شعبوں میں ترقی و تہجد کے آثار نظر آنے لگے وہیں ادب میں بھی تحولات و تغیر کے امکانات پیدا ہوئے، ایرانی دانشوروں کو اپنے مہذب و تہذیب کے فخر و کبر و عظمت کی بازیافت کی فکر ہونے لگی، ادب و فن کے صدق و صحت کے ساتھ اپنی اپنی مہارت و مہارت کی قدر و قیمت کی طرف توجہ مبذول کرنے لگے، اپنے کشور عزیز کی عظمت و رفعت کے احساس کے تحت معتبر و ممتاز عالموں نے پہلوی و اوستائی تحقیق و تہذیب سے اپنی دلچسپی کا اظہار کیا، برصغیر و افریقہ کے اوستا کے کچھ اجزاء کا ترجمہ بھی کیا، بہارِ مشہدی، رشیدیہ اور احمدیہ کی نئی نئی پہلوی کے کچھ متون کو فارسی امروز میں منتقل کیے، اس طرح فارسی زبان و ادب کے افسانہ و مسائل پر توجہ کی جانے لگی، شعر و ادب کی دوسری اصناف کے ساتھ ادبی تحقیق میں بھی جدید طریقے پانے لگے اور یورپی شیوہ تحقیق سے استفادہ کیا گیا، ایرانی ادب کی تحقیق و پژوهش میں بہار و قزوینی نے عظیم خدمات انجام دی ہیں جن کی بنا پر ہم انہیں بابائے تحقیق فارسی کہہ سکتے ہیں، موصوف نے یورپ کے کئی ادبی مراکز کا سفر کیا تھا، لندن کی مسافرت میں ان کی ملاقات معروف مستشرق ادوارد براؤن سے ہوئی تھی، عطاء ملک جوینی کی تاریخِ جہانِ شمس کی تصحیح کے لیے انہوں نے پیرس کا سفر کیا، برلن میں بھی ایک مدت تک مقیم رہے، قزوینی کی تصحیح کردہ کتابوں میں ’باب الالباب‘ مصنفہ محمد عوفی، چہار مقالہ نظامی عروضی سرقدی اور جوینی کی تاریخِ جہانِ شمس نہایت اہم ہیں، اس کے علاوہ ڈاکٹر قاسم غنی کی ہم کاری میں انہوں نے دیوان حافظ کی بھی تصحیح کی، قزوینی کے معیار و ارزش تحقیق کی ستائش دوسرے ایرانی محققوں نے بھی کی ہے لیکن قزوینی اپنی تحقیقی کاوشوں میں جیسی تلاش و تفحص، دقت و تعمق کا رویہ اپناتے تھے، اس کی مثال دوسروں کے یہاں نہیں ملتی ہے، تاہم عباس اقبال آشتیانی کی تحقیقی کاوشوں نے دیوان معنوی، تاریخِ جہانِ شمس کی تصحیح کی

لائق احترام ہے، اسی طرح رشید یاسمی نے، یوان مسعود سعد سلمان کی تصنیف کے ایک نمایاں کام انجم دیا ہے، سعید نفیسی نے بھی متعدد متون کی تصحیح کی ہے مثلاً قہر بن نامہ، دیوان، طرار احوال و آثار رودکی، دیوان ابن یحییٰ، زین الاخبار وغیرہ لیکن سعید نفیسی ایسے رنویں تھے اور ان کی ادبی کارگزاریوں کی مختلف جہتیں ہیں اس لیے ان کی تحقیقی کاوشوں میں ثبات کے سبب وقت و تامل کی صورتیں نظر نہیں آتیں لیکن احمد ہمدانی نے تاریخ تحقیق کی تصحیح میں اسی آکبر فیض نے تاریخ تحقیق کی تصحیح میں اور مجتبیٰ مینوی نے کلید و منہ کی تصحیح میں تحقیق کے مناسب معیار، میزان کا خیال رکھا ہے، محمد علی فروغی جنہوں نے تاریخ تحقیق کی تصحیح میں دستور علی اکبر فیض کی معاونت کی تھی، کلیات سعدی بھی انہیں کی تصحیح تحقیق کا نتیجہ ہے، تحقیق کے میدان میں علی اکبر دہخدا کی خدمات بھی نمایاں توجہ ہیں، نبیوں نے دیوان ناصر خسرو، دیوان فرخی، دیوان منوچہری کے علاوہ اور انہی شعری مجموعوں کی تصحیح کی ہے، لغت نویسی میں سائنس جندوں پر محنت کی ان کا لغت نامہ ایک نہایت وقیع کارنامہ ہے۔

ہندوستان میں فارسی زبان و ادب کے تحقیقی کارناموں میں استاد ارجمند ڈاکٹر نذیر احمد کا حصہ کیفیت و کثرت دونوں اعتبار سے نہایت اہم اور شایستہ توجہ ہے، معروف شاعروں کے دواوین کی تدوین میں غنت و فرہنگ کی انتقادی تالیف میں، ادبی و شاعری اعتبار سے نہایت وقیع نثری کارناموں کی تنظیم و تالیف میں، ہم معوم مگر اندیشہ و ہنر کے لحاظ سے اہم و ارزندہ شاعروں کی بازیافت اور ان کی قدر و قیمت کی پہچان کرانے میں موصوف نے نہایت گراں مایہ خدمات انجام دی ہیں، ان کی تالیفات میں ظہوری ترمیزی احوال و آثار (بہ زبان انگریزی) ترتیب دیوان سراجی سگوی چاپ دانش گاہ علی گڑھ، مکاتیب سنائی چاپ اول علی گڑھ و چاپ دوم کابل، تالیف دیوان حافظ بشارت جلدی تاملی چاپ مشہد، ترتیب کتاب نورس مصنفہ دل شاہ ترتیب متن انتقادی، فرہنگ دستورالافاضل مصنفہ خیرات و بلوی، ترتیب و تنظیم فرہنگ زفان گویا، فرہنگ قواس مصنفہ فتح الدین مبارک شاہ چاپ تہران، نقد و تصحیح دیوان چاپ دہلی وغیرہ شامل ہیں، علاوہ برائیں زبان و ادب کے مختلف شعبوں میں کثیر تعداد میں فاضل محقق کے بیش قیمت مقالے ہیں، اسی طرح استاد والا مرتبت پروفیسر سید امیر حسن عابدی نے فارسی تحقیق کے میدان میں نہایت مہم و موقر کارنامے انجام دیے ہیں، پروفیسر عابدی کی اہم تالیفات میں تصحیح و تامل، شہادت، ظہور و دانش

مسئلہ تحقیق اور فارسی ادب میں

تحقیقی کاوشوں کا ایک مجمل جائزہ

از: پروفیسر سید نور احمد شاہ

تحقیق حق کی تلاش و تتبع کا عمل ہے، سچ کی جستجو ہے، ہم معوم تحقیق کے حصول کی سعی پیہم ہے، سچائی کی دریافت کی ایک موقر و معتول کوشش ہے، جب محقق اپنی مساعی میں کامیابی سے ہم کنار ہوتا ہے تو وہ لمحہ اس کی سچی مسرت و سعادت کا موجب بنتا ہے لیکن سچ کی تلاش کے لیے ایثار، یک سوئی، ذہنی ارتکاز اور اخلاقی انضباط کی ضرورت ہوتی ہے، اگر محقق خلوص و دیانت داری، ثابت قدمی اور رنج کشی کی صفات سے عاری ہو تو وہ تحقیق کے وظائف سے عہدہ برائیں ہو سکتا، تحقیق متصل غور و فکر، تامل و مراقبت چاہتی ہے لیکن اس کا تحقق عرفان و وجدان سے نہیں ہے بلکہ یہ تعقل و تفکر کی راہ پر چلتی ہے اور استدلال و استدلال کے سہارے آگے قدم بڑھاتی ہے، ہانکل فوسٹر نے تحقیق کے لیے تین شرطوں کے التزام کا ذکر کیا ہے، اول یہ کہ تحقیق کار کی فطرت و صلاحیت موضوع تحقیق سے مناسبت رکھتی ہو، اس کا ذہن ہوشیار و بیدار ہو اور وہ اخلاقی جرات و جسارت بھی رکھتا ہو، جادہ تحقیق پہ چلنے والے کو دوسروں سے متبادل فکر و نظر ضرور کرنا چاہیے لیکن مسائل کے فیصلوں میں اپنی ذہنی کاوشوں پہ اعتماد کرنا لازم ہے۔

تحقیق، حقائق کی بنیاد پہ مسائل و مفروضات کے مطالعہ و مویشگافی کا فن ہے، دائرہ تحقیق میں محقق کو مسائل کی مناسب توضیح و تصریح، مفروضات کی تشکیل، مواد کی تنظیم و ترتیب اور ان کی قدر و قیمت کی تخمین و تعیین کرنی پڑتی ہے، پھر ان سے استدلال و اثبات کے ذریعہ نتائج نکالنا ہم سابق صدر شعبہ فارسی، پٹنہ یونیورسٹی پٹنہ۔

اور بزم تیموریہ، مولانا محمد حسین آزاد مصنف سخیان فارس و نگارستان فارسی، پروفیسر حافظ محمود شیرانی مصنف تنقید شعر العجم اور فردوسی پر چار مقالے، پروفیسر محمد عبد الغنی مصنف مغلوں سے قبل ہندوستان میں فارسی ادب و مصنفوں کے عہد میں ہندوستان کا فارسی ادب، پروفیسر محمد شفیع مصنف صحیح و مرتب مثنوی و امین و نذرانہ مصنفہ غفری و تذکرہ میخانہ مصنفہ عبد النبی فخر الزمانی، داکٹر محمد اسحاق مصنف سخنوران ایران و رخصت حاضر اور ایران کی چار معروف شعرات، خصوصیت سے لائق ذکر ہیں۔

موجودہ صورت حال لیکن ان دنوں ایسے صاحب نظر اور دیانت دار محققین کی کمی ہوتی جا رہی ہے اور تحقیق و تدوین کا معیار تدریجاً گرتا جا رہا ہے، دور حاضر میں ادبی پڑھشگروں کے یہاں طبیب صادق کا فقدان نظر آتا ہے، وہ اساتذہ جو تحقیقی موضوعات میں طلباء کی رہنمائی کا ذمہ لیتے ہیں، ان کی دیانت و صلاحیت بھی مسلم و معتبر نہیں ہوتی، اساتذہ طلباء تحقیق کی رہنمائی صحیح کی جستجو میں رہبر بنی کے لیے نہیں کرتے، ان کا مقصد مالی منفعت اور ترفیع مناصب کا حصول ہوتا ہے، تحقیقی معیار کی بنیاد سبب دانش گاہوں میں اصول تدریس کا نقص بھی ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اساتذہ مناصب کو توجہ و محنت سے نہیں پڑھاتے، اس کی جگہ پہ مصنف کے احوال و آثار کی بابت نوٹس لیتے ہیں لیکن تدریس کے فرائض کو اس طرح انجام دینے سے طلبہ کا رشتہ براہ راست نصاب کے مشتملات سے نہیں بن پاتا ہے، نتیجتاً دو عربی و خاقانی کی بابت بہت کچھ معلوم کر لیتے ہیں لیکن ان کی کاوش شعر و ادب کے معانی و مطالب سے طلباء کی آگاہی نہیں ہوتی، اس طرح سند یافتہ ہونے کے باوجود فارسی ادب کے موارد کے تنہم میں انہیں دشواری ہوتی ہے، ایسے حضرات جب فارسی تحقیق و تدوین کا وقت طلب ذمہ اٹھاتے ہیں تو دریافت مدارک کے مقصد میں انہیں اساتذہ کی ناجائز فیضی سے کامیابی بلاشبہ ملتی ہے لیکن مقصد تحقیق کا حصول ان کے لیے محال ہوتا ہے، اس وقت خصوصیت سے ایسے دانش گاہوں میں جہاں ریاستی حکومتوں کا عمل دخل ہے، زبان و ادب کے مختلف شعبوں میں بشمول فارسی، آئینہ کے امیدواروں کی تعداد ایم اے کے سند یافتہ طلباء کے تناسب سے لگاتار بڑھ رہی ہے جس کے نتیجے میں ہر استاد کے ماتحت تحقیق کرنے والوں کی تعداد حد اعتدال سے زیادہ ہوتی ہے جس کے سبب اساتذہ رہبری کے وظائف سے بوجہ حسن مہربان نہیں ہوتے، بیشتر دانش گاہوں میں اب بھی تحقیق کے لیے تربیتی کورس کا

لگم نہیں ہو سکا ہے جس کے سبب طلباء و اصولیاء، اہل تحقیق سے آشنائی کا موقع نہیں ملتا، ہندوستان میں ادبی تحقیق سے متعلق اور بھی بیسیوں مسائل و مشکلات ہیں جن کی طرف آج سے تقریباً دو دہائی پیشتر جناب رشید حسن خان نے اپنی معروف کتاب "ادبی تحقیق و مسائل و تجزیہ" کے ذریعہ دلائی تھی، ان کے خیالات آج بھی ہندوستان میں فارسی تحقیق کے مسائل کے لیے اتنے ہی صادق آتے ہیں جتنے اردو ادب کی تحقیق کے لیے، ادھر چند برسوں کے دوران فارسی تحقیق کے معیار و میزان میں اور بھی گراؤ نہیں آگئی ہیں، ان دنوں فارسی تحقیق کی بابت یہ سوچا جاسکتا ہے جب کہ فارسی تعلیم ہی تقریباً حالت نزاع میں مبتلا ہے، فارسی خواہ طلبہ کی تعداد دانش گاہوں میں تشویش ناک حد تک کم ہو گئی ہے، الغرض فارسی تعلیم و تحقیق سے متعلق اور بھی بہت سارے مشکل سوالات اٹھ کھڑے ہوئے ہیں جن کے جوابات مجرموں کی طرح گریزاں نظر آتے ہیں۔

مناہج و مأخذ

- ۱- مرجع شناسی و روش تحقیق در ادبیات فارسی، داکٹر غلام رضا ستودہ، چاپ تہران۔
- ۲- پاسداران زبان و ادبیات فارسی در ہند، مرکز تحقیقات زبان فارسی در ہند، چاپ دہلی نو۔
- ۳- دیوان قصاید ظہیر قاریابی، تقی بنیش، چاپ تہران۔
- ۴- محققین و متقدمین معروف زبان و ادبیات فارسی ہندوستان، داکٹر آصف زمانی انتشار در ایران، فرہنگی جمہوری اسلامی ایران، دہلی نو۔
- ۵- ادبی تحقیق، مسائل و تجزیہ، رشید حسن خان، چاپ دہلی۔
- ۶- کارنامہ نذیر، ڈاکٹر ریحانہ خاتون، انتشار، شعبہ فارسی دانش گاہ، دہلی۔
- ۷- پروفیسر نذیر احمد در نظر دانش مندان، مرتبہ ماریہ بنیش، شعبہ فارسی مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ۔
- ۸- مقالات نذیر، پروفیسر نذیر احمد، غالب انسٹی ٹیوٹ، نئی دہلی۔
- ۹- جہان غالب (مقالات قاضی عبدالودود)، انتشار کتاب خانہ خدابخش، پٹنہ۔
- ۱۰- غالب بحیثیت محقق، قاضی عبدالودود، انتشار کتاب خانہ خدابخش، پٹنہ۔
- ۱۱- سلک کلک، پروفیسر سید حسن، چاپ پٹنہ۔
- ۱۲- تحقیقی مقالے، پروفیسر سید حسن، چاپ پٹنہ۔

حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا زمانہ و رود ہند

تاریخ کے آئینے میں

پروفیسر محمد مقصود علی آزاد

حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا شمار ہندوستان کے اکابر صوفیہ میں ہوتا ہے، وہ ہندوستان میں تصوف کے مقبول و معروف سلسلے ”سلسلہ چشتیہ“ کے بانی تھے، انہوں نے اجمیر کو اپنا مستقر بنا کر رشد و ہدایت کی شمع روشن کی اور غیر مسلموں میں تبلیغ و اصلاح کا کارنامہ انجام دیا، نوے سال سے زائد عرصہ میں وفات پائی، اجمیر ہی میں مدفون ہوئے، ان کا مزار آج بھی زیارت گاہ خلافت ہے، ہر سال رجب کے مہینے میں ان کا عرس ہوتا ہے جس میں ہر صغیر ہندو پاک سے لاکھوں کی تعداد میں ان کے عقیدت مند اجمیر پہنچ کر زیارت و فاتحہ خوانی کے لیے درگاہ میں حاضری دیتے ہیں، ان موقع پر اردو رسالوں، اخبارات میں ان کے مناقب و فضائل پر اہل قلم کے مضامین شائع کیے جاتے ہیں جن میں بعض ایسی روایتیں اور واقعات بھی بیان کیے جاتے ہیں جن کی تاریخ سے کوئی حتمی حقیقت نہیں ہوتی اور جو مبالغہ آلود ہیں۔

چوں کہ صوفیہ کے بارے میں ہماری معلومات کا تنہا ماخذ و تذکرے ہوتے ہیں جن کے لکھنے والے خود بھی چشتی طرز پر تصوف سے متاثر اور کسی نہ کسی سلسلہ تصوف سے وابستہ تھے، ان کے نزدیک صوفیہ سے منسوب روایتوں اور واقعات کو ان کے صحت و عدم صحت کی تحقیق کے لیے نقد و اسناد سے محال ہے چنانچہ ان کے اعتقاد کے منافی تھا لہذا جو کچھ ان کے پیش رو بزرگوں نے لکھ دیا یا کسی عقیدت مند کی زبانی سننے میں آیا اسے من و عنان اپنے تذکروں میں شامل کر لیا، اسی وجہ سے ان کے

بیانات میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے جس کی مثال میں خواجہ اجمیر کی بارے میں آگے آتی ہیں۔
حضرت خواجہ اجمیری سے قریب العہد تذکرہ ”سیر الاولیاء“ ہے جو چشتی سلسلے کے صوفیاء کے بارے میں مورخوں اور تذکرہ نگاروں کے نزدیک سب سے مستند ماخذ ہے، کیوں کہ اس کے مؤلف میر خرد کا پورا خاندان حضرت فرید الدین گنج شمس (م ۶۶۴، ۱۲۶۵ء) کے زمانے سے اس سلسلے سے وابستہ تھا اور سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء (م ۷۵۱، ۱۳۴۵ء) سے ان کے اہل خاندان کا خصوصی قرب و تعلق رہا، خود یہ خراکی پرورش و تربیت حضرت سلطان المشائخ کی ٹہنی میں ہوئی تھی، لہذا ان سے زیادہ اس سلسلے کے بزرگوں کے بارے میں دن و آفت ہو سکتا تھا لیکن جن لوگوں نے ”سیر الاولیاء“ کا مطالعہ کیا ہے، ان سے یہ حقیقت پوشیدہ نہ ہوگی کہ ”سیر الاولیاء“ میں صوفیاء کی پیدائش، وفات اور واقعات کے سنین کے اندراج میں سخت بے یقینی برتی گئی ہے، وہ خواجہ کا تب کی غلطی ہو یا خود میر خرد سے سہو ہوا ہو، اسی طرح واقعات کے ذرائع زبانی روایتوں پر انحصار کیا گیا اور بغیر تحقیق و تصدیق کے انہیں درج کر دیا گیا ہے جس کے سبب بعض ایسی روایتیں یا واقعات بھی مذکور ہو گئے ہیں جن کی تاریخ سے کوئی مطابقت نہیں ہے، ایسی ہی ایک روایت حضرت خواجہ کی راجہ تھورا کے زمانے میں ہندوستان آنے کے بارے میں ہے جس کی تاریخ سے جیسا کہ آگے ثابت کیا جائے گا کوئی مطابقت نہیں ہے، لیکن اس روایت نے بعد کے مورخین اور تذکرہ نگاروں کو شدید غلط فہمی میں مبتلا کر دیا، ہر ایک نے اپنے اپنے طور پر اسے اس طرح بیان کیا ہے گویا یہ تاریخی حقیقت ہے۔

”سیر الاولیاء“ کے بعد زیادہ تر تاریخ نویس اور تذکرے مغل عہد میں تصنیف یا مرتب ہوئے ہیں، ان سب میں متضاد انداز میں اس روایت کا ذکر ملتا ہے، ابو الفضل نے ”اکبر نامہ“ میں لکھا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین سلطان معز الدین محمد بن سام کے ہندوستان آنے سے قبل راجہ تھورا کے عہد میں آئے (۱) لیکن ”آئین اکبری“ میں ان کا بیان ہے کہ (۲):

در سالی کہ معز الدین سام دہلی برگرفت جس سال معز الدین سام نے دہلی فتح کیا

وہاں پہنچ

بدانجا رسید

عبد القادر بدایونی بھی معز الدین محمد بن سام غوری (م ۶۰۳ھ / ۱۲۰۶ء) کے ہندوستان پر

دوسرے حملے کے ضمن میں لکھتے ہیں (۱):

از جا بیہای دیگر چنان معلوم می شود کہ
حضرت خواجہ معین الدین چشتی قدس اللہ
سرہ العزیز کہ سرچشمہ اولیای کبار و مشائخ
نظام دیار منداست و مزار تبرکہ او در اجمیر
واقع دریں نوبت با سلطان ہمراہ بود

اخبار الاخیار میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا بیان ہے (۲):

در زمانہ چھوڑا رائے ہندوستان
بہ اجمیر آمد عبادت مولی مشغول شد
اس کے برعکس فرشتہ اور شیخ جہاں کا بیان ہے کہ وہ سلطان قطب الدین ایبک (م ۶۰۷ھ / ۱۲۱۷ء)

کے عہد میں آئے تھے، تاریخ فرشتہ میں ہے (۳):

چوں شہرت خولجہ در اں دیار از حد گذشت
مردم شروع در ہجوم کردند، مولانا ضیاء الدین
حکیم را خرقہ دادہ ہما تہا گذاشت و خود بہ
غزنی آمد و شمس العارفین عبد الواحد را کہ پیر
شیخ نظام الدین ابوالموید است دریافتہ بہ
ہو آمد، از انجا بدلی تشریف آورد، چوں
اثر دھام خاص و عام از حد گذشت و اں
بزرگ از اں تضرع بود ہر آئینہ از انجا نیز
متوجہ بلندہ اجمیر شد و دہم ماہ محرم سنہ
احدی و ستین و خمس مائۃ سایہ وصول را

(۱) قطب الدین بدایونی، ج ۵، ص ۵۰۔ (۲) اخبار غزنی، ج ۲، ص ۲۲۔ (۳) تاریخ فرشتہ، ج ۲، ص ۳۷۔

بر آں خطہ انداخت، سید السادات سید حسن
مشہدی المشہور بہ جنگ سوار کہ شیعہ مذہب
بود بصلاح و تقویٰ آراستہ در سلک اولیاء اللہ
انتظام داشت، سلطان قطب الدین ایبک
اور ادارہ غنہ آل بلندہ ساختہ بود قدیم شیخ را
با عراز و اکرام تلقی فرمود

”سیر العارفین“ میں بھی کم و بیش یہی بات کہی گئی ہے (۱):

ہمدراں ایام سلطان معز الدین محمد بن سام
دہلی راجہ کر د و سلطان قطب الدین ایبک
را کہ از خاصان او بود در دار الخلافہ دہلی
گذاشتہ خود بجانب غزنی مراجعت نمودہ
بود، در آبنائے راہ بر حمت حق پیوست،
زبدۃ المشائخ حضرت خواجہ معین الدین از
حضرت حسین زنجانی مرخص شدہ متوجہ دہلی
گشت چوں قصہ ہموں رسید چند ماہ در
آنجا آرامید و ثاق متبرکہ ایشاں کہ الآن
روضہ شیخ مکی در انجا است ہنوز آثار و مسجد
و محراب بر پا است چوں اثر دھام خاص و
عام برایشاں زیادت گشت از دہلی بجانب
اجمیر متوجہ شد سلطان قطب الدین ایبک
سید السادات سید حسن مشہدی را در اں مقام
بہ داروغگی گذاشتہ بود

بہ داروغگی گذاشتہ بود

(۱) سیر العارفین، شیخ جہاں، ص ۵۔

لیکن جدید مورخین "سیر الاولیاء" کی روایت کو مستند تسلیم کرتے ہیں، چنانچہ پروفیسر خلیق احمد نظامی "تاریخ مشائخ چست" میں لکھتے (۱):

"حضرت خواجہ معین الدین چشتی بخاری پرتھوی راج کے عہد میں ہندوستان

آئے اور اجیر کو مستقر بنا کر سلسلے کا کام شروع کیا۔"

جس طرح حضرت خواجہ کے ہندوستان آنے کے زمانے کے تعین میں تذکرہ نگاروں

میں اختلاف ہے، اسی طرح ان کے سن وفات میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے، سیر الاولیاء میں حضرت خواجہ کا سن پیدائش درج نہیں ہے، صرف سن وفات ۶۳۳ھ دیا ہوا ہے، ابوالفضل نے "تذکرہ اکبری" میں سن وفات ۶۳۳ھ کے ساتھ سن پیدائش بھی ۵۳۷ھ دیا ہے (۲)، غلام سرور نے بھی خزینۃ الاسفیا میں یہی سن پیدائش و وفات درج کیا ہے (۳)۔

ولادت سعادت آنجناب بہ اتفاق اہل	آنجناب کی ولادت باسعادت بہ اتفاق اہل
تواریخ درج صدوی ہفت (۵۳۷) و	تواریخ سال پانچ سو تینتیس اور وفات ان
وفات آن جامع الکملات در روز و شنبہ	جامع الکملات کی دو شنبہ کے دن چھٹی ماہ
ششم ماہ رجب المرجب در سال شش	رجب المرجب چھ سو تینتیس میں سلطان
صدیق (۶۳۳) در مہد سلطان التمش	آیتش کے عہد میں واقع ہوئی
بقیہ	

"تاریخ فرشتہ"، "اخبار الاخیار"، "گلزار ابرار"، "سفینۃ الاولیاء"، "نثار اجیر"

میں بھی یہی سن وفات دی ہوئی ہے لیکن "روضۃ الاقرب" اور "مطلوب الطالبین" اس کے برعکس ۶۳۲ھ سن وفات بتاتے ہیں، "مطلوب الطالبین" میں ہے کہ (۴)

حضرت خواجہ معین الدین چشتی پیش از	حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے خواجہ
خواجہ قطب الدین اختیار کا سن وفات یافتہ	قطب الدین سے پہلے وفات پائی تھی نہ کہ
بہ بعد از منی، فاش (معین الدین چشتی)	ان کے بعد، ان کی وفات یکشنبہ کے دن

(۱) تاریخ مشائخ چست، ص ۱۳۳ (۲) آئین اکبری، ابوالفضل، ج ۳، ص ۱۶۸۔

(۳) خزینۃ الاسفیا، غلام سرور، ص ۱، ج ۳۶۵۔ (۴) مطلوب الطالبین (قلمی)۔

یکشنبہ ماہ رجب المرجب اشقی و ثلاثین و
ستہ مائے یعنی در سال شش صدوی و دو (۶۳۳)
واقع شد و وفات حضرت خواجہ قطب الدین
پس از چند ماہ تاریخ چہارم ماہ ربیع الاول
ثلث و ثلاثین و ستہ مائے یعنی در سال شش

صد و ستہ و سی (۶۳۳) بود

گویا حضرت خواجہ کی وفات چوں کہ حضرت قطب الدین بختیار کا کی سے پہلے ہوئی تھی اور ۶۳۳ھ حضرت بختیار کا کی کا سال وفات ہے، لہذا حضرت خواجہ کا سال وفات ۶۳۲ھ ہونا یقیناً "مراۃ الاسرار" اور "معین الدین" کے مؤلفین اس دلیل کے ساتھ اس وفات کو برقرار کرتے ہیں کہ جب حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء تصحیح فرمایا ہے کہ حضرت قطب الدین بختیار کا کی ۶۳۲ھ میں نہیں بلکہ ۶۳۳ھ میں فوت ہوئے تھے تو اختلاف رفع ہو جاتا ہے، کیوں کہ دلیل العارفین میں آفتاب ملک ہند سے سن وفات کی جو تاریخ درج ہے وہ حضرت قطب الدین بختیار کا کی کے لیے ہے، عبارت میں "خواجہ بزرگ" کا لفظ انہیں کے لیے استعمال ہوا ہے جو لوگوں کی غلط فہمی کا باعث بن گیا، حضرت سلطان المشائخ کی تصحیح کے بعد "کلمات صدیقین" میں دیا ہو حضرت خواجہ کا سال وفات ۶۳۲ھ پایہ تحقیق کو پہنچ جاتا ہے اور یہی زیادہ صحیح ہے، مراۃ الاسرار میں ہے (۱)۔

وفاتش روز شنبہ ماہ رجب در اشقی و ثلاثین
و ستہ مائے (۶۳۳) چنانکہ "آفتاب ملک ہند"
پیدای شود، اما قول اول اصح، آزادکہ
سلطان المشائخ و دیگر بزرگان اس
خاندان تصحیح نموده اند کہ خواجہ قطب الاسلام
در ماہ ربیع الاول ثلاث و ثلاثین و ستہ مائے
(۶۳۳) وفات فرمودہ و از عبارت
پاک ہے، "دلیل العارفین" کی عبارت میں لفظ

(۱) مراۃ الاسرار، ص ۱۵۹۔

”دلیل العارفین“ یہ لفظ خواجہ بزرگ کہ
خواجہ قطب الدین نقل کردہ است،
چنانکہ فرشتہ است جس نے یہ چنانکہ
برطرف گشت واز ”کلمات الصادقین“
یہ تحقیق پیوست کہ نقل خواجہ بزرگ
(معین الدین چشتی) در ششم ماہ و جب
سبع و عشرین و ستمایہ (۶۲۷) در زمان
سلطان شمس الدین التمش اتارا اللہ برہانہ
واقع شد، عمر شریفش بود و ہفت رسید و بود،
اجیر سکونت داشت، ازاں جملہ چہل
سال و چند ماہ در اجیر سکونت داشت

اگرچہ حضرت خواجہ کے سن وفات اور ہندوستان آنے کے عہد کے تعیین میں تذکرہ نگاروں
اور مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے لیکن حضرت خواجہ کے سب سے پہلے تذکرہ نگار اس امر پر متفق ہیں کہ
حضرت خواجہ کو حضرت شمس الدین ہروی سے خرقہ خلافت ہند و سن سال کی عمر میں عطا ہوا تھا، ہندو
سن کی نسبت وہ ہمیشہ پورے قریب ہندو سن میں اپنے مرشد کی خدمت میں رہے (۱) اور ان کے
ساتھ ہی ان و خراسان کے مختلف شہروں کا سفر بھی کیا تھا، ہندو سن سال کی عمر میں خلافت پانے کے
بعد اہل ہندوستان آنے سے قبل انہوں نے جبل، بغداد، ہمدان، تبریز، خرقان، اتر آباد، ہری،
نہا، جہان پور، بنارس، اصفہان وغیرہ کی سیاحت کی تھی اور بعض شہروں میں کئی بزرگوں کی
خدمت میں رہا۔ ان سے فیض حاصل کیا تھا، اس کے بعد وہ غزنی ہوتے ہوئے لاہور یا ملتان
آئے اور وہاں سے دہلی اور دہلی سے اجیر پہنچے تھے۔

کسی بھی مورخ یا تذکرہ نگار نے اس پر غور نہیں کیا کہ اگر ان کے قول کے مطابق حضرت خواجہ
(۱) اہل ہندو قوم میں اختلاف ہے، انیس اراواح (ص ۳۰۴) میں مدت قیام میں سال ہے، دلیل العارفین
(ص ۳) میں سات آٹھ سال درج ہے جب کہ سید العارفین اور گلزار ابراہیم میں ڈھائی سال ہے۔

کاس وفات ۶۳۳ھ ہے اور چورانوے سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی تھی تو اس حساب سے
۵۹۱ھ میں ہندو سن سال کے ۱۰۰۰ کے برابر ۶۳۳ھ میں ہندو سن ۵۹۱ھ میں ہندو سن سال کے ۱۰۰۰ کے برابر
ہیں، سلطان معز الدین محمد بن سام غوری ۵۹۱ھ یا ۵۹۲ھ میں پرتھوی راج وشنو سے راجہ اور
دہلی پر قبضہ کر چکا تھا، اس صورت میں ان کے بیان و تاریخ میں مطابقت یہ ہے کہ ان کی وفات خواجہ
کا پرتھوی راج کے عہد میں یا سلطان غوری کے ہم راہ آنا کیوں کر ثابت کیا جاسکتا ہے۔

اگر مرآۃ الابرار میں دیے ہوئے سن وفات سے ۱۰۰۰ سال پہلے ہندو سن میں قیام کر لی جائے
تو وہ ۵۸۵ھ میں ہندو سن سال کے ہوتے ہیں، اس میں بھی (چنانکہ تاریخ فرشتہ کے مطابق
۵۶۱ھ میں) ان کا ہندوستان پہنچنا ممکن نہیں معلوم ہوتا، کیوں کہ ہندو سن سال کی عمر میں خرقہ خلافت
پانے کے بعد انہوں نے اوپر بیان کیے ہوئے جتنے شہروں کی سیاحت کی ہے، باہمی فاصلوں اور
اس زمانے کے ذرائع سفر اور طریقہ سفر و ذہن میں رکھتے ہوئے اندازہ لگایا جائے تو اس سیاحت
میں کچھ نہیں تو آٹھ دس سال کا عرصہ لگ گیا ہوگا، اگر اتنے عرصہ نہ بھی لگا ہو تب بھی دو سال کی مختصر
مدت میں بھی یہ سیاحت طے نہیں ہو سکتی تھی، لہذا ۵۸۵ھ سے قبل یا اس کے فوراً بعد ان کا
ہندوستان پہنچنا بعد از قیام ہے۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جن مورخوں اور تذکرہ نگاروں نے حضرت خواجہ کے راجہ پرتھو را
کے عہد میں آنے کا ذکر کیا ہے ان کی غلط فہمی کا باعث تو میر خردک بیان کردہ روایت تھی لیکن جن
مورخوں یا تذکرہ نگاروں نے سلطان معز الدین محمد بن سام کے ہم راہ یا اس کے عہد میں ان کا آنا
بیان کیا ہے انہیں ”طبقات ناصری“ میں منہاج سراج کے بیان سے تسامح ہوا ہے، منہاج نے
پرتھوی راج اور سلطان معز الدین محمد بن سام غوری کے مابین ہونے والی جنگ کی روداد جس راوی
کے حوالے سے بیان کیا ہے، اس کا لقب معین الدین تھا، جس کو غلطی سے خواجہ معین الدین چشتی
سمجھ لیا گیا، منہاج سراج کا بیان ہے (۱)۔

سلطان غازی دگر سال لشکر اسلام جمع کرد
سلطان غازی نے دوسرے سال لشکر اسلام جمع
بہ انتقام سال گذشتہ رو بہ ہندوستان نہاد
کیا اور گذشتہ سال کے انتقام کے لیے ہندوستان

معارف دسمبر ۲۰۰۳ء ۳۶۶ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا زمانہ وروہ ہند
 "خواجہ بزرگ" تھیں تھے شیخ حمید الدین ناگوری کے بیان سے اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ خواجہ بزرگ
 حضرت بختیار کاک کو بہرہ جاتا تھا۔ اسی طرح "سیراۃ قطب" کے اس بیان کی بھی تائید ہوتی ہے،
 حضرت خواجہ جو بس سرتیموں کے ہمراہ ہندوستان آئے تھے (۱)، اسی طرح بعض باتوں کی تغلیط
 ہوتی ہے مثلاً بعض تذکرہ نگاروں کا یہ خیال کہ حضرت خواجہ ہندوستان کئی بار آئے اور گئے ہیں، وہ
 صرف ایک بار آئے ہیں اور حضرت قطب الدین بختیار کاکی اور حضرت خواجہ دونوں ساتھ ہی ہندوستان
 آئے، بدست حضرت خواجہ دہلی دوبار آئے ہیں پہلی بار غزنی سے اور دوسری بار شیخ نجیب الدین کے
 شیخ ابو محمد دہلی سونے پران سے منے آئے تھے، اسی سفر میں وہ حضرت بختیار کاکی کو اپنے ساتھ لے
 جا رہے تھے یمن عوام کے احتجاج اور سلطان التتمش کی درخواست پر انہیں اپنا ارادہ بدلنا پڑا تھا۔
 غرض اس گفتگو کا حصل یہ ہے کہ مورخوں اور تذکرہ نگاروں نے جیسا بیان کیا ہے کہ حضرت
 خواجہ جوہر کے عہد میں آئے تھے یا سلطان معز الدین محمد بن سام غوری کے ساتھ آئے تھے،
 ایک طرف تو تاریخ سے مطابقت نہیں رکھتا، دوسرے معاصر شہادت بھی اس کے خلاف ہے جو زیادہ
 مستند ہے، ہذا ان کے ساتھ شمس الدین التتمش کے عہد میں آنا تاریخی اعتبار سے صحیح مانا جائے گا۔
 دوسرے حضرت خواجہ کا سن وفات ۶۳۳ھ نہیں ہو سکتا بلکہ "کلمات الصادقین" کے
 حوالے سے "مواقیہ سرار" کا دیا ہوا سن وفات ۶۲۷ھ ہی صحیح ہے اور واقعی قراین سے بھی اس کی
 تائید ہوتی ہے ۶۳۳ھ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا سن وفات ہے جس کی تصدیق حضرت
 تھامس الدین دینا بھی کر چکے ہیں، یہی سلطان شمس الدین التتمش کا بھی سن وفات ہے، ربیع الاول
 کے مہینے میں حضرت بختیار کاکی کی وفات ہوئی تھی اور شعبان کے مہینے میں سلطان نے رحلت کی
 تھی، اگر کسی نے حضرت معین الدین چشتی کی بھی وفات ہوتی تو چند ماہ کے فرق سے ایک ہی
 سال میں اپنے عہد کی تین بڑی شخصیتوں کا ایک ساتھ اٹھ جانا اس زمانے کی تاریخ کا غیر معمولی
 واقعہ ہوتا، اس کا ذکر کسی نہ کسی تاریخ یا تذکرے میں ضرور ہوتا۔

یہاں ایک اور تاریخی اشارہ مردینا من سب معلوم ہوتا ہے، حضرت خواجہ شاعر
 (۱) یہ کتاب سن ۶۲۷ھ میں لکھی گئی ہے، بیان کی تائید ہوتی ہے کہ قطب الدین بختیار کاکی کو ساتھ
 چلے کو کہا ہوا میر چپی، (دیکھیے مجلس دہم)۔

معارف دسمبر ۲۰۰۳ء ۳۶۷ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا زمانہ وروہ ہند
 تھے یا نہیں اور انہوں نے اپنا ولی محمد کا نام چھوڑا تھا یا نہیں، اس سے بحث نہیں لیکن جو مجموعہ کلام
 ان سے منسوب آیا جاتا ہے اس میں بیشک غزلیں ملا معین الدین مسکین ہوی کی ہیں اور بہت دوسرے
 شعرا کی شامل ہیں جو ان شعرا کے مجموعہ کلام میں موجود ہیں، ملا معین مسکین ہوی، ایک عرصہ تک
 دکن میں مقیم رہے، بعد میں ایران چلے گئے تھے، غزلی شیعہ تھے، "حقا کہ بنی" "است مسکین"
 والا قطعہ بھی انہیں کا ہے، جو حضرت خواجہ سے منسوب ہو کر شہرت پایا، ملا معین مسکین ہوی کئی
 کتابوں کے مصنف تھے جن میں "معارض النبوة" مشہور ہے (۱)

بزم صوفیہ

از: سید صباح الدین عبدالرحمن مرحوم

اس میں تیموری عہد سے پہلے کے صاحب تصنیف اکابر صوفیہ حضرت شیخ ابوالحسن علی
 ہجویری، حضرت خواجہ معین الدین چشتی، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت
 قاضی حمید الدین ناگوری، شیخ بہاء الدین زکریا، خواجہ فرید الدین گنج شکر، خواجہ نظام الدین
 اولیا، شیخ بوعلی قلندر، مولانا ضیاء الدین نخشی، شرف الدین یحییٰ منیری، سید جمال مخدوم جہانیاں
 جہاں گشت، حضرت سید محمود گیسو دراز جیسے ۱۱۹ شیوخ کے حالات و تعلیمات و ارشادات کی
 تفصیل ان کے ملفوظات اور تصنیفات کی روشنی میں بیان کی گئی ہے۔

قیمت: کل ۱۱ روپے

1464

(۱) بعض کے لیے دیکھیے "مقالات شیرانی" "کارنامہ نذیر" مرتبہ ریاض خاتون، قاموس الکتب، لکھنؤ، بدایونی۔

جس سے یہ توقع اور ہمتی رہا تھا کہ یہ علامہ شبلی نے نمایاں شان ہو گا، جنوں جنوں
انعتقاد کی تاریخ قریب تر ہوتی کی، ان کے تئیں کی تپہ نئی کی، یہ اور یہ ہوتی کی، محدود سائل و
ذرائع اور وقت کی کمی سے باوجود، ان کے تئیں سے اس طرح کی خدمات اور خدمات کے رنگ و روغن کی ہم
بھی سر کر لی گئی اور اس دو منزلہ لائبریری ہال کی قیادت کی ویاکمل ہو گئی جس کو جناب امر سنگھ مہر
پارلیمنٹ کے پارلیمانی فن کے تعاون سے شروع کیا گیا تھا، اس کے بعد یہ عمارت کا آغاز
اسی مبارک مذاکرہ علمی سے ہو۔

۲۸ نومبر سے پہلے ہی اس خوش گوار موسم علمی کی باد بہاری کا احساس ہونے لگا، مہنتی سے
پروفیسر خورشید نعمانی دو روز قبل ہی غرضی شہت برداشت کر کے تشریف لے گئے، دارالمصنفین سے ان
کا رشتہ محبت پرانا ہے، مورنا شاہ عین الدین ندوی مرحوم کے عزیز قریب ہونے اور ان اب سہمی کے
زمانے میں شبلی اکیڈمی میں برسوں رہنے کی وجہ سے اور بعد میں دارالمصنفین کی ادبی و علمی خدمات پر
قابل قدر تصنیفی کاوشوں کی وجہ سے ان کا حق بھی تھا کہ مہمان سے زیادہ میزبان ہی نظر آئیں، علی گڑھ
سے ڈاکٹر ظفر الاسلام اصلاحی بھی دو روز پہلے تشریف لائے، وہ دارالمصنفین کی مجلس انتظامیہ کے
رکن ہیں لیکن اس سے زیادہ وہ عملاً دارالمصنفین کے عملے سے قریب ہیں، ان کی سادگی، انکسار اور ہر
کام کو خندہ پیشانی سے قبول کرنے اور بہ حسن خونس انجام دینے کی خوبی ان کے ارد گرد کی زندگی پر بھی
بڑا خوش گوار اثر ڈالتی ہے، دہلی سے ڈاکٹر الطاف احمد انجمی سابق وائس چیرمین دلی اردو اکیڈمی اور ممبئی
کے جناب ایوب واقف بھی ایک روز قبل تشریف لے آئے، علی گڑھ سے پروفیسر یسین مظہر صدیقی
کا ورہ بھی ۲۷ تاریخ کو نصف نہار کے وقت ہوا، ان کے ساتھ ڈاکٹر جمشید احمد ندوی کا ظہور بھی
ثانی انجین کی شکل میں ہوا، ان دونوں حضرات کا جو قلبی، ذہنی اور علمی تعلق علامہ شبلی اور دارالمصنفین سے
ہے، اس کے تعارف کی ضرورت نہیں، معارف کے صفحات ہی ان تعلقات کے شاہد ہیں، شبلی اکیڈمی
کے کارکنوں کے دلوں پر بھی ان کی محبت کے نقوش ثبت ہیں، شام ہوتے ہوتے ڈاکٹر شمس بدایونی
بھی شبلی اکیڈمی کے افق پر طلوع ہو گئے، ان سے پہلے الہ آباد سے وہاں کے معارف نواز مشہور
ایڈوکیٹ جناب ایم عبدالقدیر اور الہ آباد یونیورسٹی کے پروفیسر عبدالقادر جعفری بھی اپنی آمد سے
دارالمصنفین کی چہل پہل میں اضافہ کر چکے تھے، رات ڈھلکی تو کیفیات اکسپریس سے علی گڑھ سے

روداد و روزہ علامہ شبلی نعمانی، حیات و افکار سمینار

منعقد و دارالمصنفین، شبلی اکیڈمی، اعظم گڑھ

از:- حافظہ محمد عمیر العدین دریابادی ندوی

دارالمصنفین شبلی اکیڈمی میں علامہ شبلی نعمانی کی ذات گرامی اور ان کی خدمات و کمالات
کے اظہار و عطا کے لیے ایک باوقر سمینار کی ضرورت عرصے سے محسوس کی جا رہی تھی، یہاں کے
ذمہ داروں کے دل میں اس کی تمنا تھی تو ملک و بیرون ملک کے قدر دانوں کی زبان و دل سے بھی
وفا و تقاضا قسم کے خیالات کا اظہار ہوتا رہتا تھا، معارف کے گزشتہ دو مہینوں کے شذرات میں مدبر
معارف کے قلم سے بھی اس خیال کی تائید میں درسمینار کے اصل مقصد اور غرض و غایت کے متعلق
یوں اظہار نہیں ہو سکا کہ وہ گول خدمات اور شان دار کارناموں کے باوجود شہرت کے موجودہ ذرائع
اختیار نہ کرنے اور اردو ادوار ہونے اور علمی ذوق روز بہ روز کم ہو جانے کی وجہ سے دارالمصنفین گوشہ گم نامی
کے قریب تر ہوتا جاتا ہے اور نئی نسل تو علامہ شبلی اور دارالمصنفین کے کارناموں سے کیا اب ان کے نام
سے قریب قریب تاشن ہوتی جا رہی ہے، اس کے مسلسل تعارف کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ
اسلاف کو فراموش کر دینے سے کتنی ہی قومیں ہیں جو خود فراموش ہو کر رہ گئیں، یہی احساسات تھے
جنہوں نے بے رومانی و رومانی کی آواز پائی کے باوجود اس سمینار کے انعقاد کے لیے مہینہ
۱۰ ماہ کی محنتوں کے مشوروں و رجحانات اور مہتمم کی رہنمائیوں کو مد نظر رکھ کر ۲۸ اور ۲۹ نومبر
۲۰۰۳ء کی تاریخوں کا عین بھی رہا، اس قلم و خطرات خصوصاً علامہ شبلی کی کتابوں، تحریروں اور
ان کے فکر و نظریات کا مطالعہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان سے رابطہ قائم کر کے کوشش کی گئی کہ
ان کی موجودگی سے اس سمینار پر شان و وقار رہے، اس مہتمم نے ان حضرات نے حوصلہ افزا جواب دیا

شعبہ علوم اسلامیہ کے صدر پروفیسر عبدالحق اور دہلی سے پروفیسر سید عبدالباری شبیم سجانی نے بھی گویا اس شب کو اور راتوں سے بہتر رات بنادیا، ۲۸ تاریخ کی صبح ہوئی تو علامہ شبلی اور دارالمصنفین کے شیعہ یوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہو گیا، ۹ بجے افتتاحی نشست کا آغاز طے تھا اور اس کی مسند صدارت کو جناب مولانا سید محمد رفیع ندوی مدظلہ العالی دارالعلوم ندوۃ العلماء اور صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورا کا ترجمہ رقبہ مولانا صدقہ کو، دارالمصنفین سے جو قبلی تعلق ہے اس کا اندازہ اسی سے کیا جاسکتا ہے کہ ۸۲ء میں جناب دارالمصنفین میں اسلام اور مستشرقین کے عنوان سے بین الاقوامی سمینار ہوا تھا جس کو حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی اور سید صباح الدین عبدالرحمن کے انکسار گرم نے عجب جوش و ہمت سے پیش کیا، اس وقت سمینار سے میں قبل ان کے برادر محترم مولانا محمد ثانی حسنی کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی دینی جدائی سے دو حس حرج محزون و دل فگار تھے اس کے باوجود وہ تشریف لائے اور بقول سید صباح الدین عبدالرحمن ایسا معلوم ہوا کہ سمینار کی تقریب کے جسم میں سحر آفریں اور عطر گیسوں میں منتقل ہو گئی اور جن کے آنے سے ہر قسم کی حرکت اور سرگرمی میں اضافہ ہو گیا، اس تعلق و مریہ منہ دار مصنفین کی روایات کے امین و پاسبان ہونے کی وجہ سے ان کے انتظار کی شدت سب کا بھی نہیں تھی، فون سے معلوم ہوا کہ مولانا صاحب محترم علی الصباح راے بریلی سے روانہ ہو چکے ہیں اور ایک بجے سے پہلے متوقع نہیں توڑے ہیں پایا کہ پروگرام کے مطابق افتتاحی جلسہ شروع کر دیا جائے، ایک انتظار یونی کے وزیر اعلیٰ جناب مدیم سنگھ یادو اور جناب امر سنگھ ایم۔ پی کا بھی تھا، ان دونوں حضرات سے درخواست کی گئی تھی کہ ان کے صرغے سے بننے والی عمارت کا افتتاح ان ہی کے ہاتھوں ہو، ان دونوں نے رضامندی کی وجہ سے یہ پروگرام ملتوی ہو گیا، قریب ۱۰ بجے نئی عمارت کے شاندار میل میں افتتاحی جلسہ آراستہ ہو گیا، برقی صدارت مولانا سید محمد رفیع ندوی کے احترام و اقدار میں پہنچائی گئی، پروفیسر حسین مشبہ صدیقی اور پروفیسر عبدالحق سری گمریونی ورشی نے صدارت کی مسندوں کو زینت بخشی، اس رقبہ کو جس کی ذمہ داری دی گئی، حافظ ضیاء الرحمن اصلاحی کی ہمت سے اس نشست کا باقاعدہ آغاز ہو گیا، تقریب کا لچ کے شعبہ اردو کے ایک طالب علم محمد انیس نے علامہ شبلی کے تعلق ایک مدد و فخر پر سوز و غم سے پیش کی، الہ آباد کے جناب عبدالقدیر ایڈووکیٹ جو خوش و خرم جمعی میں اور الہ آباد کے شعبہ دینی، دین و تہذیب کے ہیں انہوں نے بھی بڑے خوب صورت

اشعار کی مجلس میں خراج عقیدت پیش کیا، اس موقع پر عرض کیا گیا کہ علامہ شبلی کی سب سے بڑی خوبی ان کی جامعیت ہے، ان کی حیات ایک قوم، ایک مہد کی امت ہے، ان کی ذات میں دست قدرت نے اسلام کی صدیوں کی مذہبی، علمی، فکری اور ادبی کاوشوں کا عطر کشید کیا تھا، مولانا عبدالماجد دریابادی کے یہ الفاظ بھی نقل کیے گئے کہ "شبلی، روح پر فائق، اس شبلی، خوش بو، آج تیری یاد منانے کے لیے ملک و ملت کے اتنے پییدہ و منتخب خوش مذاق علماء و دست، بڈرست اور جوان تیرے مزار پر اور تیرے تصنیف کردے پر جمع ہوئے ہیں" دارالمصنفین کا حق ہے کہ وہ تیری یادوں کی شمع روشن رکھے اور تیری ہی راہ پر چل کر ملت و ملک، دین و علم کی خدمت اسی طرح بجا لے رہا ہے، اس کے بعد ابوظہبی سے مولانا ذاکر تقی الدین مظاہر ندوی کا پیغام مولانا فیہ مزخمتہ ندوی استاد جامعہ اسلامیہ مظفر پور، اعظم کڈھنے سنایا، مولانا کے محترم کی شہرت اور مقامہ خوبی کی منظوری سب سے پہلے آئی تھی، انہوں نے علامہ شبلی اور سیرت النبی کے عنوان سے اپنا مقالہ مرتب کیا تھا، وہ دارالمصنفین کی مجلس انتظامیہ کے رکن رکیمن اور اس کی ترقی و بہبود میں عملاً ہمیشہ پیش پیش رہتے ہیں لیکن جنس اچانک ناگزیر ضرورتوں کی وجہ سے وہ تشریف نہیں لاسکے، اس کا دل بھی غور ہوا اور فون کے ذریعہ اس کا اظہار بھی وہ برابر کرتے رہے لیکن روحانی لحاظ سے وہ یقیناً اس میں شریک رہے، اپنے پیغام میں انہوں نے سمینار کی اہمیت اور دارالمصنفین کی ضروریات پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے فرمایا کہ ان حالات کے پیش نظر سمینار کے انعقاد کا فیصلہ بروقت ہے، دعاؤں کے ساتھ یہ توقع بھی ظاہر کی کہ یہ سمینار دارالمصنفین کے لیے نشاۃ ثانیہ ثابت ہو، ان کے رقیق صاحب زاوے ڈاکٹر ولی مدین ندوی بھی اس میں شرکت کے لیے تیار تھے اور علامہ شبلی اور علامہ حدیث کے عنوان سے مسئلہ کی تیاری بھی کی تھی لیکن وہ بھی بعض عوارض کی وجہ سے شریک نہ ہو سکے، مولانا نے ان کی طرف سے بھی معذرت فرمائی، پھر ٹرو کے پروفیسر ریاض الرحمن خاں شروانی رکن مجلس انتظامیہ دارالمصنفین کا نامہ معذرت بھی سنایا گیا، شروانی صاحب کا تعلق خاندانی روایتوں سے مستحکم ہے، وہ صدر ریاض جنگ مولانا حبیب الرحمن خاں شروانی حبیب شبلی اور الحاج عبید الرحمن خاں شروانی کی مزیشتہ دو نسلوں کی ان روایات کے امین ہیں جن کے نقوش دارالمصنفین کی تاریخ میں ہمیشہ تابندہ رہیں گے، پیرانہ سالی، ضعف اور موسم کے عوارض نے گویا ہاں آنے نہ دیا تاہم ان کے پرمغز متا لے نے اس کمی کی ایک حد تک تلافی ضرور

کردی، پیغامات کے بعد دارالمصنفین کے ناظم مولانا ضیاء الدین اصلاحی نے اپنا خطبہ استقبال پیش کیا، انہوں نے معزز اور عزیز دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے اپنی اور اعظم گڑھ کی خوش قسمتی پر تازہ کیا کہ اس زمین کو معیت اور رحمت میں کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔

شد از عرار و یاکمین فضاے دہر غبریں

کہ ڈالہ بر رخ زمیں رشاشہ گلاب زد

اس خطبہ استقبال میں انہوں نے علامہ شبلی کی حیات کا عطر پیش کر دیا اور موقع کی مناسبت سے دارالمصنفین کے نسل اہل ذی نشان کی، انہوں نے موجودہ حالات کے زیر اثر گو یہ کہ دارالمصنفین کا موسم بہار مزرچکا ہے لیکن اس موسم کی تبدیلی بھی کی کہ کارکنان دارالمصنفین تماشاے خزاں کو ہاتھ سے جانے نہ دیں گے

در موسم گل گر بہ گلستاں نہ رسیدیم

از دست نہ دادیم تماشاے خزاں را

خطبہ استقبال قدرے طویل اور نہایت سنجیدہ تھا لیکن پوری توجہ اور انہماک سے سنا گیا، صدرائے قلم اور تلامذہ اس کی کتب بہ حساسیت سے محسوس کی، اس کے بعد مجلس صدارت دارالمصنفین پر انجمن مہدی حق نے اپنے تاثرات کا انہماک رکھ کر اس کی لذت و حلاوت اور حلاوت کی صورت میں ویسا معین پر سحر کر دیا، خوش کامی اور خوش بیانی میں جذبات کے اخلاص اور دروندی نے ایک سماں باندھ دیا اور زبان حال سے شاید یہی کہا جا رہا تھا کہ

میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے

انہوں نے کہا کہ اردو میں احتجائی شاعری کی بنیاد علامہ نے رکھی، ترقی پسند تحریک نے پچاس سالوں میں اردو ادب کے لیے وہ کام نہیں کیا جو علامہ شبلی نے تنہا انجام دیا، انہوں نے کہا کہ دارالمصنفین کا موسم بہار مزرچکا ہے یہاں تک کہ اس کی کتابوں کی مانگ آج بھی ساری دنیا میں ہے، مرنے والی شاعریوں میں علامہ شبلی زندہ ہے، انہوں نے علامہ شبلی پر مسلسل سمیناروں کا سلسلہ جاری رکھا ہے، متعلقہ محافل اور پانچویں ورسی میں علامہ شبلی چیر کے قیام کی تجویز بھی پیش کی۔

اس کے بعد مجلس صدارت پر فایز پروفسر یسین مظہر صدیقی نے اپنے تاثرات کو بیان کیا، ان کی کل افشانی گفتار اور بردستہ کوئی سے علمی مجالس کی لذت آشتی معروف و مقبول ہے لیکن اس مجلس میں اس کے گفتار کی حلاوت کچھ اور ہی تھی۔

افتتاحی نشست کے بعد ایک مختصر سا وقفہ لذت کام و دہن کے لیے رکھا گیا اور اس کے بعد سمینار کی پہلی باقاعدہ نشست کا آغاز ہوا، اس کی صدارت پر و فیسر خورشید احمد نعمانی نے فرمائی، نظامت کے فرائض شبلی ڈگری کالج کے شعبہ اردو کے صدر ڈاکٹر شباب الدین نے انجام دیے، اس نشست میں پروفسر شعیب اعظمی جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی، ڈاکٹر ابوسفیان احمدی استاد شعبہ عربی مسلم یونیورسٹی اور پروفسر عبدالقادر جعفری الہ آباد نے اپنے مقالات پیش کیے، پروفسر شعیب اعظمی فارسی کے پروفسر ہیں، انہوں نے شعر العجم اور خواجہ حافظ شیرازی کے عنوان اپنے مقالہ میں شبلی کی فارسی شناسی کی بحث میں بتایا کہ شبلی و شعر العجم کی تحسین سے ایرانی ادب بریں ہے، گزشتہ ایک صدی میں فارسی کے ایرانی تذکرہ نگاروں، نقادوں اور سخن شناسوں نے مسلسل شبلی کی عظمت کا اقرار کیا، آقا کی فخر دہی گیلانی نے لکھا کہ ”در ایات منظوم فارسی کہ از ذخیرہ جاوید و از منار فنا پذیر ملی ما محسوب می شود، کتابی بدیں جامعیت تاکنون نوشته نشده است“ یہی حال معیہ نفسی کے جذبات کا ہے، حافظ شناسی میں علامہ شبلی کے رویہ کی صداقت کو جس طرح سخنوران ایران نے تسلیم کیا اس کا بھی اس مقالہ میں خوب صورتی سے احاطہ کیا گیا، پروفسر عبدالقادر جعفری صدر شعبہ عربی و فارسی الہ آباد یونیورسٹی کا مقالہ بھی علامہ شبلی کی فارسی شاعری کے عنوان سے تھا، انہوں نے علامہ شبلی کے شعری شعور کی جستجو ان کی فارسی شاعری کے حوالے سے کی، خصائص شعری کی وضاحت کی اور کہا کہ شبلی کی منظر نگاری ان کی بیانیہ پر حاوی ہے لیکن ان کی شاعری کا خاص جوہر وہ اخلاقی روح ہے جو اعلا انسانی اقدار و فضائل کو ابھارتی اور جلد دیتی ہے، پروفسر جعفری کے پرمغز مقالے کی داد سامعین نے بھی دی، ڈاکٹر ابوسفیان احمدی کا مقالہ مقالات شبلی میں عربی زبان و ادب کے عنوان سے تھا، ان کے مقالات سمیناروں میں دل چسپی سے سنے جاتے ہیں، یہ مقالہ بھی توجہ سے سنا گیا۔

ظہر کی اذان ہوئی اور نشست بھی اختتام کو پہنچی، نماز کے بعد بہ قول ڈاکٹر ظفر الاسلام

حقوق انسانی کے سب سے اہم مسئلہ یعنی لذت کام و دہن کا معاملہ تھا، شبلی ڈگری کالج کے نو تعمیر شدہ گریس ہاسٹل کے شان دار دارالطعام میں اس کا اہتمام تھا، عصر کی نماز کے بعد دارالمصنفین کے کتب خانے کے میوزیم میں نادر مخطوطات، علامہ شبلی اور ان کے تلامذہ کے مسودات، خطوط اور تصاویر کی نمائش تھی جس کا افتتاح مولانا سید محمد رابع ندوی مدظلہ نے فرمایا، اس نمائش کی تیاری میں مولانا محمد عارف عمری، ڈاکٹر الیاس الاعظمی، سلیم جاوید اعظمی، اسلم فہمی اور حافظ محمد شریف نے بڑی محنت کی، ان کی اس محنت و سلیقے کی داد بھی ملی، مغرب کی نماز کے بعد سمینار کی دوسری نشست منعقد ہوئی، اس کی صدارت حضرت مولانا سید محمد رابع ندوی نے فرمائی، مولانا مدظلہ قریب ایک بجے مولانا محمد اسحاق حسینی ندوی اور مولوی عبدالرزاق صاحب اور مولوی جمال احمد ندوی مہتمم مدرسہ سیدنا عمر فاروق سلطان پور کی معیت میں تشریف لائے تھے، اس دوسری مجلس کی نظامت مولانا محمد عارف عمری کے سپرد ہوئی، پروفیسر یسین مظہر صدیقی، علامہ عقیل الغروی، مولانا عبدالمبین ندوی اور جناب ایوب واقف کے مقالات اس نشست کی زینت بنے، ڈاکٹر یسین مظہر صدیقی کے مقالے کا عنوان مولانا شبلی کی دینی منزلت تھا، پروفیسر صدیقی کی ہر تحریر، تحقیق، دیدہ ریزی اور تلاش و جستجو کے اعتبار سے بلند پایہ ہوتی ہے، یہ مقالہ بھی ان خوبیوں سے پر تھا، ان کے مقالے کا مبتدایہ جملہ تھا کہ مولانا شبلی نعمانی بہ طور ایک عالم دین، لازوال مقام و مرتبت اور رفعت کے مالک ہیں، علم و فضل، درس و تدریس اور دینی کمالات کے لیے ان کا شمار جلیل القدر علما ے ہند میں ہے، ان کی دینی حیثیت اور اسلامی منزلت محفوظ و مضبوط تر ہے، ان کا طویل و مفصل مقالہ اسی مبتدایہ کی مدلل و مستند خبر تھا کہ علامہ شبلی کو محض سوانح نگار و سیرت نویس بتا کر ان کا دینی مقام بھلا دیا گیا، شبلی ٹکنی کی ایک مسلسل شعوری تحریک کا شاخسانہ تھا کہ ان کو مولانا کی بجائے علامہ قرار دیا گیا، ورنہ قرآن کریم، حدیث شریف اور فقہ متین یہی علوم ثلاثہ ہیں جو علامہ شبلی کی زندگی کا اصل سرمایہ ہیں، اس بیش قیمت مقالہ کا اصل حظ و لطف قارئین اس کے مطالعہ سے ہی اٹھا سکتے ہیں، علامہ عقیل الغروی اگرچہ نوجوان ہیں لیکن ان کے علم و فضل نے ان کو ہندوگوں کی صف کا مستحق بنا دیا ہے، علامہ شبلی اور دارالمصنفین سے ان کی محبت کا انداز ہی کچھ اور ہے، اس سمینار کے انعقاد میں ان کی پر خلوص کاوشوں کا بڑا عمل دخل ہے، ان کے آنے سے اس سمینار کی وقعت میں یقیناً اضافہ ہوا، ان کا مقالہ

کلام و عقاید کے حوالے سے علامہ شبلی کے مطالعہ کے موضوع پر تھا، خصوصاً جدید علم کلام میں انہوں نے علامہ شبلی کی مجتہدانہ خصوصیات کے ذکر کے ساتھ بعض ایسے گوشوں کی نشان دہی بھی کی جن پر کما حقہ توجہ نہیں دی جاسکی، مولانا عبدالمبین ندوی نے سرسید اور شبلی کے نہایت نازک اور حساس موضوع کا انتخاب کیا اور جناب ایوب واقف صاحب نے علامہ شبلی کی شخصیت اور موازنہ انیس و دہر پر اظہار خیال کیا، اسی نشست میں صدر محترم مولانا سید محمد رابع ندوی مدظلہ کا وہ خطبہ صدارت بھی پیش کیا گیا جو افتتاحی نشست میں پیش نہ ہو سکا تھا، مولانا نے محترم نے اس کا بڑا حصہ خود پڑھ کر سنایا، بقیہ حصہ مولانا محمد اسحاق حسینی ندوی نے پڑھا، مولانا نے فرمایا کہ علامہ شبلی نعمانی اپنے عہد کی عظیم شخصیت تھے جنہوں نے مسلمانوں کی نئی نسل کے علمی و ادبی و دینی رجحانات پر گہرا اثر ڈالا، انہوں نے ملت اسلامیہ ہندیہ کی شکست خوردگی کا وہ زمانہ دیکھا جس میں مغرب سے مرعوبیت کے نتیجے میں اعلا اسلامی اقدار سے انحراف کا عمل تیز تر تھا اور اس کے لیے سامراج کی طاقت اور علم جدید نیز ادب و ذرائع ابلاغ کی بالادستی قدم قدم پر معاونت کر رہی تھی، ان حالات کا مطالعہ علامہ شبلی نے غیر معمولی خصوصیت کے حامل مدبر کی طرح کیا جس کا اثر یہ ہوا کہ مسلمانوں کی نوخیز نسل جو علم جدید کی دانش گاہوں میں زیر تعلیم و تربیت تھی، اس کو احساس ہوا کہ وہ ایسی عظیم قوم سے نسبت رکھتی ہے جس کے رہنما علم و تمدن اور اخلاق و کردار میں سب سے بے نظیر خصوصیات کے حامل تھے، اس سلسلے میں علامہ مرحوم کا جو اسلوب تحریر و تصنیف رہا وہ فصاحت، اثر انگیزی کے لحاظ سے بھی غیر معمولی تھا، مولانا ندوی نے دارالمصنفین کی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ علامہ شبلی کی حیات و خدمات و افکار پر یہ سمینار دارالمصنفین اور علامہ شبلی کے شایان شان ہے، اس سے حیات و خدمات شبلی کے مختلف گوشے سامنے آئیں گے اور اس عظیم المرتبت شخصیت کو موجودہ نسل صحیح طور پر یاد کرے گی، مقالات کے بعد استفسارات و گزارشات کا وقت بھی طے تھا، اس میں حاضرین نے علامہ عقیل الغروی اور مولانا عبدالمبین ندوی کے مقالات پر کئی سوالات کیے، ان کے جوابات بھی دیے گئے، اس وقفہ سوالات نے نشست کو اور زیادہ گرم بنادیا اور حاضرین کی دل چسپی کی غمازی بھی کی، عشاء کی نماز قدرے تاخیر سے ہوئی اور ماندہ شب کی حضوری کے بعد سرد شب نے اپنی روداد ذکر کے سامان تسکین کا فطری عمل مکمل کر دیا۔

۲۹ نومبر کی صبح، نماز فجر اور مشروب صبحی کے بعد روز روشن میں تبدیل ہوئی، ناشتے کے بعد سمینار کی تیسری نشست ساڑھے آٹھ بجے شروع ہوئی، روز گزشتہ کی طرح سامعین و شرکا کی تعداد میں کمی نہ تھی، مجلس صدارت کو پروفیسر عبدالعلی علی گڑھ اور ڈاکٹر عبدالقادر جعفری نے رونق بخشی، نظامت کا فریضہ ڈاکٹر جمشید احمد ندوی علی گڑھ نے انجام دیا، پروفیسر سید عبدالباری، جناب شمس بدایونی، مولانا ذی شان ہدایتی، پروفیسر عبدالحق اور پروفیسر عبدالعلی نے مقالات پیش کیے، پروفیسر عبدالباری نے علامہ شبلی کی انفرادیت اور معنویت کے عنوان سے پر مغز مقالہ پڑھا، شبلی کی معتدل عقلیت، خالص مشرقی مزاج کے باوجود مغرب کے سرمایہ علم سے پوری طرح واقفیت، فکر اسلامی کی مزاج شناسی کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیاسی اعتبار سے بھی شبلی اپنے عہد کے سب سے زیادہ ترقی پسند اور باشعور انسان تھے جو نوآبادیاتی نظام کی فتنہ سامانیوں کو محسوس کرنے کے علاوہ عالم اسلام میں مغرب کی ریشہ دوانیوں سے سب سے زیادہ بیدار و آگاہ نظر آتے ہیں، غیر معمولی علمی توازن اور مفکرانہ بلندی کی وجہ سے ان کی تحریر کو فلسفیانہ نثر کا بہترین نمونہ قرار دیا گیا ہے، وہ صرف مورخ ہی نہیں بلکہ ایک ثقافتی مرقع نگار اور معاشرتی نقاد بھی تھے، ڈاکٹر شمس بدایونی نو جوان اہل قلم ہیں، دارالمصنفین سے محبت تھی کہ آنے والوں میں وہ سابقین اولین کے زمرے میں رہے، ان کا مقالہ شبلی کے خطوط - تدوین جدید کی ضرورت کے موضوع پر تھا اور حق یہ ہے کہ مقالہ نگار نے اس کا حق ادا کر دیا، ان کا خیال تھا کہ غالب و اقبال کی طرح مطالعہ شبلی کو مستقل موضوع بنانے کی ضرورت ہے، شبلی پر داد تحقیق دینے والے بھی ان کی کتابوں کے حصار سے باہر نہیں آسکے ہیں جب کہ ان کے سماجی و ادبی کردار کے بے شمار پہلو دعوت مطالعہ دیتے ہیں، خصوصاً ان کے خطوط تقریباً ۳۳ سال کا قومی روزنامہ ہیں جن کی تاریخی، سوانحی اور علمی و ادبی اہمیت مسلم ہے، غالب کے بعد وہ اردو کے دوسرے بڑے مکتوب نگار ہیں، مولانا ذی شان ہدایتی نے علامہ شبلی کے نظریہ تعلیم سے بحث کی، پروفیسر عبدالعلی کا مقالہ انگریزی زبان میں Moulana Shibli's critique of orientalis an appraisal کے عنوان سے تھا، پروفیسر عبدالحق کا مقالہ علامہ شبلی، حافظ شیراز ہند کے عنوان سے تھا، یہ مقالہ انتہائی دل چسپی اور ذوق و شوق سے سنا گیا، انہوں نے کہا کہ حافظ شیرازی کی سرمستی و سرشاری سے لبریز غزل گوئی

علامہ شبلی کی ذات پر ختم ہوئی، تنقید کے سارے دبستان شعرالجم میں موجود ہیں اور یہ سچ ہے کہ تنقید کو تخلیق کا درجہ علامہ شبلی نے عطا کیا، ان کے علاوہ اسی نشست میں مولانا ڈاکٹر سعید الرحمن اعظمی ندوی مہتمم دارالعلوم ندوۃ العلماء اور پروفیسر ریاض الرحمن خاں شروانی کے مقالات بھی پڑھے گئے، یہ دونوں حضرات اپنی بعض مصروفیات کی وجہ سے تشریف نہیں لاسکے لیکن مقالے بھیج کر اس کمی کو پورا ضرور کر دیا، مولانا اعظمی ندوی کا مقالہ علامہ شبلی اور ندوۃ العلماء کے عنوان سے تھا، اس کو ہونہار عالم مولوی محمد فرمان نیپالی نے اور شروانی صاحب کا مقالہ ڈاکٹر ظفر الاسلام نے یہ عنوان علامہ شبلی کی شخصیت خطوط کے آئینے میں پڑھ کر سنایا، اس نشست کے اختتام اور کافی کے وقفے کے بعد چوتھی نشست ڈاکٹر افغان اللہ خاں پروفیسر گورکھ پور یونیورسٹی کی صدارت اور ڈاکٹر ابوسفیان اصلاحی کی نظامت میں ہوئی، اسی وقت یہ افسوس ناک خبر ملی کہ دہلی میں پروفیسر ثار احمد فاروقی کا انتقال ہو گیا، ناظم نشست اور راقم نے اس سانحہ ارتحال پر اپنے جذبات کا اظہار کیا اور دعائے مغفرت کی گئی، اس کے بعد ڈاکٹر الطاف احمد اعظمی، پروفیسر افغان اللہ خاں، ڈاکٹر جاوید علی خاں شبلی کالج، ڈاکٹر جمشید احمد ندوی اور راقم نے اپنے مقالات پیش کیے، ڈاکٹر الطاف احمد اعظمی کا عالمانہ مقالہ علامہ شبلی اور مستشرقین کے عنوان سے تھا، پروفیسر افغان اللہ خاں نے مطالعہ شبلی - چند معروضات کے عنوان سے اظہار خیال کیا، ڈاکٹر جمشید احمد ندوی باصلاحیت، محنتی نو جوان محقق ہیں، دارالمصنفین سے خاص رشتہ الفت رکھتے ہیں، ان کا مقالہ علامہ شبلی کی عربی تالیفات کے عنوان سے پر از معلومات تھا، ڈاکٹر جاوید علی خاں شبلی کالج شعبہ تاریخ کے صدر ہیں، علامہ شبلی پر ان کے کئی مقالے انگریزی میں شائع ہوئے ہیں، وہ دارالمصنفین کے رفیق اعزازی بھی ہیں، ان کی تازہ انگریزی کتاب علامہ شبلی، دارالمصنفین کی طرف سے شائع ہوئی، اس نشست میں اس کی رونمائی کی رسم بھی علامہ عقیل الغروی کے ہاتھوں ہوئی، ان کا مقالہ انگریزی زبان میں تھا اور علامہ شبلی کی سیاسی فکر و دانش کے موضوع پر تھا، راقم کا مقالہ علامہ شبلی اور مولانا عبدالماجد دریا بادی کے عنوان سے تھا، ظہر کی نماز کا وقت ہوا اور یہ نشست بھی اختتام پذیر ہوئی، چھٹی نشست وقت کی کمی کی وجہ سے عصر کے بعد ہی شروع کر دی گئی، اس کی مجلس صدارت کو پروفیسر عبدالحق اور پروفیسر یسین مظہر صدیقی نے رونق بخشی، نظامت ڈاکٹر ظفر الاسلام صدر شعبہ عربی شبلی کالج نے کی، مقالہ نگاروں میں

مولوی کلیم صفات اصلاحی اسکالر دارالمصنفین، ڈاکٹر الیاس الاعظمی، پروفیسر خورشید نعمانی، مولانا محمد عارف عمری، مولانا ضیاء الدین اصلاحی، ڈاکٹر ظفر الاسلام اور محترمہ نشاط پروین شبلی کالج کے نام شامل ہیں، مولوی کلیم صفات اصلاحی کا موضوع مسئلہ وقف علی الاولاد اور علامہ شبلی تھا، اس اہم موضوع پر انہوں نے شرح و بسط سے بحث کی اگرچہ کسی سمینار میں یہ ان کا پہلا مقالہ تھا لیکن خود اعتمادی نمایاں تھی، وقت کی کمی کی وجہ سے کما حقہ یہ مقالہ نہیں پڑھا جاسکا جس کا احساس سامعین کو بھی رہا، ڈاکٹر الیاس الاعظمی شبلیات سے متعلق اپنی تحریروں کی وجہ سے اب علمی حلقوں میں محتاج تعارف نہیں، انہوں نے علامہ شبلی بحیثیت مدیر کے عنوان سے منفرد مقالہ پڑھا، پروفیسر یلین مظہر کی زبان میں یہ آئیڈیل مقالہ تھا، پروفیسر خورشید نعمانی کا ذکر آچکا ہے کہ ان کے مقالہ کا عنوان موجود دور میں شبلی کے اثرات اور معنویت تھا، انہوں نے بڑی تفصیل سے ثابت کیا کہ دور جدید میں شبلی کے افکار کی معنویت پہلے سے بھی موا ہے، شبلی کی زندگی مرد مومن کی عملی تفسیر ہے جس کی نگاہ قوم کی تقدیر بدل سکتی ہے، مولانا محمد عارف عمری نے علامہ شبلی بحیثیت عالم کے موضوع پر عالمانہ اظہار خیال کیا، مولانا ضیاء الدین اصلاحی نے علامہ شبلی کی فارسی شاعری پر مقالہ پیش کیا، ڈاکٹر ظفر الاسلام کے مقالہ کا موضوع اسلام میں غیر مسلموں کے حقوق پر علامہ شبلی کے مطالعات تھا، عنوان سے ہی اس مقالہ کی افادیت و انفرادیت ظاہر ہے، نشاط پروین کا مقالہ ہندی میں اور علامہ شبلی کی شخصیت پر تھا، بقول پروفیسر عبدالحق اس آخری نشست سے طبیعت خوش ہو گئی، پروفیسر محسن عثمانی حیدر آباد دکن کا مقالہ شبلی ادیب، شاعر اور نقاد کے عنوان سے اور ڈاکٹر اشفاق احمد اعظمی صدر شعبہ اردو شبلی کالج کا مقالہ علامہ شبلی کی تنقید نگاری کے موضوع پر تھا، یہ دونوں مقالے اور ڈاکٹر سید احتشام احمد ندوی سابق صدر شعبہ عربی کالی کٹ یونیورسٹی کا مقالہ مولانا ابوالکلام پر علامہ شبلی کے اثرات، فاضل مقالہ نگار حضرات کے نہ آنے کے باوجود موصول ہوئے، ان شاء اللہ یہ سب شائع ہوں گے، ایک مختصر سے وقفے کے بعد آخری نشست ڈاکٹر الطاف احمد اعظمی کی صدارت میں ہوئی، اصلاً یہ میزبانوں اور مہمانوں کے جذبات تشکر کے اظہار کے لیے تھی، معزز مہمانوں کے یہ جذبات و تاثرات دارالمصنفین اور سمینار کے ذمہ داروں کے لیے بڑے حوصلہ افزا تھے، سرد موسم میں سفر کی صعوبتوں کو برداشت کرنے اور اپنے معمولات میں فرق کی دشواریوں کے باوجود ان

حضرات نے جس کشادہ دلی اور خندہ پیشانی سے دارالمصنفین کی میزبانی کا ذکر کیا، اس کا اندازہ اس تحریر سے کیا ہی نہیں جاسکتا، انہوں نے مشورے دیے، تجویزیں رکھیں، ہر ممکن معاونت کا یقین دلایا تو دارالمصنفین کے ہر شخص بلکہ یہاں کی پوری فضا کو تقویت، طمانیت اور تسکین کا احساس ہوا، جناب مولانا ضیاء الدین اصلاحی نے جب اپنے، دارالمصنفین، شبلی کالج بلکہ دیار اعظم گدہ کی جانب سے شکر یہ ادا کیا تو بے کم و کاست اپنے جذبات کے سارے ساغر انڈیل دیے پھر بھی تشنگی کا احساس رہا کہ اس سمینار کی کامیابی کے ضامن مہمانان کرام کا شکر یہ کما حقہ شاید ادا نہ ہو سکا، مولانا نے یہ پر مسرت اطلاع بھی دی کہ مقالات کو کتابی شکل میں شائع کرنے کے لیے جناب مولانا تقی الدین ندوی نے چالیس ہزار کی رقم پیش کی ہے، حاضرین نے اس اعلان کا جوش مسرت سے استقبال کیا، اس موقع پر مولانا نے شبلی کالج کے اساتذہ و عملہ خصوصاً ڈگری کالج کی مجلس انتظامیہ کے صدر جناب ابوصالح انصاری، سکریٹری جناب قمر رشید، پرنسپل جناب ڈاکٹر افتخار احمد، انٹر کالج کے فیجر جناب بدرالدین، پرنسپل جناب نیاز احمد داودی اور ڈاکٹر سلیم میموریل اسکول کے فیجر جناب وحی الدین ایڈوکیٹ کا خاص طور سے شکر یہ ادا کیا کہ انہوں نے ہر قدم پر بے مثال تعاون کیا، دارالمصنفین کی مجلس انتظامیہ کے اراکین خصوصاً جناب مرزا امتیاز بیگ، جناب سلمان سلطان، جناب عبدالمنان ہلالی، ماسٹر مختار احمد اور دارالمصنفین کے تمام کارکنان کا شکر یہ گویا خود کا شکر یہ ادا کرنا تھا تاہم دارالمصنفین کے رفیق ڈاکٹر توقیر احمد خاں ندوی کا ذکر ضروری تھا کہ سمینار کے انتظام و انصرام میں انہوں نے جس خوش اسلوبی سے اپنے فرائض ادا کیے اس کی وجہ سے ناظم دارالمصنفین کو ہر قسم کی پریشانیوں سے گویا بے نیاز کر دیا، شعبہ کمپیوٹر کے حافظ عبدالرحمن قمر عباسی نے بھی بڑی محنت کی، اس موقع پر بک اسٹال کی سہولت بھی تھی جس میں محمد شاہد کی معاونت جناب محمد رمضان اور محمد زبیر نے کی، دفتری معاملات میں جناب سید اکرام حسین کی خدمات ہر وقت موجود رہیں، جناب مولانا ضیاء الدین اصلاحی کے لایق صاحب زادے محمد طارق اور ان کے ساتھیوں مرزا اشرف بیگ، محمد افضل، ارشد حنفی و محمد اطہر وغیرہ نے بھی غیر معمولی محنت سے رات دن ایک کر دیے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے۔

دارالمصنفین کا سلسلہ تاریخ ہند

Rs	Pages	
80/-	492	۱۔ مقدمہ رقعات عالم گیر سید نجیب اشرف ندوی
150/-	605	۲۔ بزم تیموریہ اول سید صباح الدین عبدالرحمن
50/-	266	۳۔ بزم تیموریہ دوم سید صباح الدین عبدالرحمن
56/-	276	۴۔ بزم تیموریہ سوم سید صباح الدین عبدالرحمن
140/-	746	۵۔ بزم صوفیہ سید صباح الدین عبدالرحمن
80/-	524	۶۔ ہندوستان کے عہد وسطیٰ کی ایک ایک جھلک
50/-	194	۷۔ مختصر تاریخ ہند سید ابو ظفر ندوی
20/-	70	۸۔ ہندوستان کی کہانی عبدالسلام قدوائی ندوی
56/-	420	۹۔ تاریخ سندھ سید ابو ظفر ندوی
75/-	410	۱۰۔ ہندوستان عربوں کی نظر میں: اول ضیاء الدین اصلاحی
125/-	358	۱۱۔ ہندوستان عربوں کی نظر میں: دوم (جدید ایڈیشن)
80/-	648	۱۲۔ ہندوستان کے مسلمان حکمرانوں کے تمدنی جلوے سید صباح الدین عبدالرحمن
70/-	370	۱۳۔ بزم مملوکیہ سید صباح الدین عبدالرحمن
50/-	354	۱۴۔ ہندوستان کے مسلمان حکمرانوں کے عہد کے تمدنی کارنامے ادارہ
75/-	238	۱۵۔ ہندوستان کے سلاطین علماء و مشائخ کے تعلقات پر ایک نظر مرتبہ: سید صباح الدین عبدالرحمن
56/-	468	۱۶۔ کشمیر سلاطین کے عہد میں ترجمہ: علی حماد عباسی
30/-	134	۱۷۔ ہندوستان امیر خسرو کی نظر میں سید صباح الدین عبدالرحمن
50/-	252	۱۸۔ ہندوستان کی بزم رفتہ کی چچی کہانیاں اول سید صباح الدین عبدالرحمن
30/-	180	۱۹۔ ہندوستان کی بزم رفتہ کی چچی کہانیاں دوم سید صباح الدین عبدالرحمن
25/-	132	۲۰۔ ہندوستان کی قدیم اسلامی درسگاہیں ابو الحسنات ندوی
95/-	442	۲۱۔ عرب و ہند کے تعلقات سید سلیمان ندوی

مطبوعات جدیدہ

المنتخب والمختار فی النوادر والاشعار لابن منظور: ترتیب و تحقیق

ڈاکٹر محمد نعمان خاں ندوی، متوسط تقطیع، عمدہ کاغذ و طباعت، مجلد، صفحات ۳۳۰، قیمت: ۲۰۰ روپے، پتہ: اسلامک وائنڈرس پیور یو، ۲۸۳۳ کوچہ چیلان، دریائے گنج، نئی دہلی۔

صاحب لسان العرب جمال الدین ابوالفضل محمد بن مکرم الانصاری معروف بہ ابن منظور متوفی ۷۱۱ھ کی کتابوں میں ایک نام زیر نظر کتاب کا بھی اگرچہ تذکروں میں ملتا ہے لیکن اس کا کوئی نسخہ اب تک دست یاب نہیں تھا، لایق مرتب نے ۱۹۸۳ء سے ۱۹۸۹ء تک چند سال اردن کی مجمع المملکی میں گزارے اور حسن اتفاق سے ان کو یہ نایاب نسخہ آئر لینڈ کے شہر ڈبلن کے ایک کتب خانے میں ہاتھ آیا، انہوں نے کئی سال کی محنت اور عالم عربی کے بعض ممتاز مخطوطات شناس محققین مثلاً ڈاکٹر عدنان الخیت، شیخ شعیب الارنوط اور ڈاکٹر احسان عباس اور ہندوستان میں اپنے استاذ ڈاکٹر محمد رضوان علوی مرحوم کی مدد سے زیر نظر کتاب کی شکل میں ترتیب و تدوین و تعلق کے اعلا معیار کے ساتھ پیش کر دیا، ابن منظور کی یہ کاوش اصلاً ابوالمعالی محمد بن الحسن ابن حمدون صاحب الذکر فی السیاسة والااداب المملکیہ کی اسی کتاب کا انتخاب و اختصار ہے، اس کے متعلق ابن خلکان نے کہا تھا کہ یہ بہترین مجموعہ مضامین ہے جو تاریخ، ادب، اشعار اور نوادر پر مشتمل ہے، متاخرین میں اس جیسی کوئی اور کاوش نظر نہیں آتی، یہ قریب پچاس ابواب اور نو سو اوراق پر محیط ہے، ابن منظور کے اس دفتر بے پایاں کی بڑی مہارت اور خوش اسلوبی سے ایک جلد میں تلخیص کی، آیات، احادیث اور حضرات صحابہ کرام کے اقوال و اشعار وغیرہ کی ترتیب ابن حمدون کی ترتیب کے مطابق ہی رکھی، ہمارے لایق مرتب نے موجودہ معیار کے مطابق اولاً تو اس نسخے کو برٹش میوزیم کے کتب خانے میں موجود تذکرہ حمدونیہ کے مخطوطہ سے ملایا، ابواب و فصول قائم کیے، آئینوں، حدیثوں اور اقوال و اشعار کی تخریج کی، پچاس ابواب مواعظ اور آداب دینی و دنیوی، سیاست نبوی، رسوم شاهی، محاسن اخلاق، غزل و نسیب، مکاتبات، امثال و استشہاد، اخبار عرب، سیر و اخبار، فنون و غرائب اشعار وغیرہ دل چسپ موضوعات پر محیط ہیں اور ہر باب اور ہر فصل واقعی مضمون و معانی کے اعتبار سے نادر و نایاب قیمت ہے، ہر باب کے آخر میں تخریج کے عنوان سے فاضل مرتب کی محنت سامنے آتی ہے، قریب ڈھائی سو مراجع و مصادر سے انہوں نے استفادہ کیا، ابن منظور اور ابن حمدون کی شخصیت اور ان کی علمی اہمیت پر بھی سیر حاصل بحث ہے، بے شبہ یہ کتاب ہندوستانی علما کی اس روایت کے لیے بھی باعث افتخار ہے جس نے ادب عربی کی ثروت میں ہمیشہ اضافہ کیا ہے۔

ع۔ ص

☆☆☆